

في
علم الاجتماع الاقتصادي

تأليف

الدكتور السيد محمد بروي

دار المعرفة الجامعية
بشمال مصر - الإسكندرية
١٣٦٢ هـ

فی
علم الاجتماع الاقتصادي

تأليف

الدكتور السيد محمد بدوي

دار المعرفة الجامعية
ب. ش. بوتيت - الإسكندرية
٤١٣٠١٦٣ : ٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم الكتاب

هذا الكتاب الذى أقدمه لدارسى علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية بصفة خاصة ، وللمثقفين ومحبي الثقافة بصفة عامة ، أرى فيما أعتقد - وبدون زهر أو ادعاء - أنه كتاب غير مسبوق فى اللغة العربية .

نقد كتب عدد كبير من علماء الاجتماع العرب ، ومن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية فى فروع شتى من علم الاجتماع : كتبوا فى الاجتماع العائلى ، والريفى ، والحضرى ، والصناعى الخ ... وكتبوا فى النظرية الاجتماعية ونماذج البحث . وكتبوا عن العادات والتقاليد ، وائماط الحضارة ، والأبى الشعبى . ولكن أحدا منهم لم يكتب مؤلفا شاملا فى موضوع الاجتماع الاقتصادى .

وربما كانت أسباب ذلك أنهم اعتبروا الكتابة فى هذا الموضوع أكثر اتصالا بتخصص رجال الاقتصاد . وأن الكتب والبحوث والمؤلفات فى الاقتصاد بفروعه المختلفة قد ملأت المكتبات منذ وقت سابق على ظهور علم الاجتماع نفسه ، وأن البحث فى الظواهر الاقتصادية قد اكتسب الصفة العلمية ، ووطد الاقتصاد أقدامه كعلم موضوعى ، فى وقت كان علم الاجتماع مازال يحبو ويتحسس طريقه بين العلوم الموضوعية .

ولكن على الرغم مما فى ذلك من حقيقة ، إلا أن علم الاجتماع بدأ يتطلع - بعد أن أرسى دعائم منهجه - إلى إعادة النظر فى نتائج بعض الدراسات ذات الصلة الوثيقة به ومنها الاقتصاد . ذلك أنه اعتبر أن النشاط الاقتصادى ، كأي نشاط آخر ، أحد الظواهر الاجتماعية التى لا يمكن فهمها وتفسيرها تفسيراً كاملاً إلا فى ضوء التفاعل والتأثير المتبادل بين بعضها وبعض .

ومنذ أن قال دوركيم ، مؤسس المدرسة الاجتماعية الفرنسية . بأن .
الظواهر الاقتصادية لا تخرج عن كونها تصورات فكرية . وأن مفهوم « القيمة »
وغيره من المفاهيم الاقتصادية تتأثر بالاتجاهات الفكرية والمعتقدات السائدة
فى المجتمع . منذ ذلك الوقت بدأ علم الاجتماع الاقتصادى يشق طريقه نحو
أسلوب جديد فى معالجة الظواهر الاقتصادية ، وتفسيرها فى ضوء المنهج
الاجتماعى ، وهو المنهج الذى لا يدرس أى ظاهرة على حدة ، بل يحاول أن
يدمجها فى « الكل الاجتماعى » . ويوضح علاقاتها المختلفة بعناصر « البناء
الاجتماعى » .

وفى ضوء هذا المنهج أخذنا فى إعداد مواد هذا الكتاب . فلم نعالج
الظواهر الاقتصادية فى ذاتها . كما تعالجها عادة كتب « الاقتصاد السياسى »
التي يدرسها الطلاب فى كليات الاقتصاد والحقوق ، بل حاولنا أن نعالجها من
حيث صلتها الوثيقة بدرجة الحضارة التي ظهرت فيها ونوعها ، ومن حيث
ارتباطها الوثيق بالعادات الاجتماعية والمعتقدات وأسس النظام الاجتماعى
السائد بوجه عام .

وقسمنا الكتاب الى خمسة ابواب : جعلنا الباب الأول منها بمثابة مدخل
للموضوع حيث وضعنا ، فى فصلين ، اثر المنهج الاجتماعى فى دراسة الظواهر
الاقتصادية ، ثم موقف المدارس الاقتصادية من حيث تطبيق المنهج الاجتماعى .

وفى الباب الثانى . ويشتمل على ثلاثة فصول (من الثالث الى الخامس) .
تكلمنا عن الانتاج وعوامله المادية والبشرية . واهتمنا - بصفة اساسية -
بالتفاعل بين الانسان والبيئة ، فكرسنا الفصل الرابع لنوضح مضمون هذا
التفاعل ، والفصل الخامس لدراسة السكان وحركاتهم واثار ذلك فى التنظيم
الاقتصادى .

اما الباب الثالث . ويشتمل على سبعة فصول (من السادس الى

الثاني عشر) ، فقد عالجتنا فيه نظام الملكية على اعتبار انه أحد النظم الاقتصادية الأساسية • وركزنا دراستنا على توضيح علاقات هذا النظام بعناصر البناء الاجتماعي وعلى الأخص بالمعتقدات السائدة في المجتمع • وتبيننا ، في تسلسل تاريخي ، سمات الملكية في المجتمعات البدائية ، ثم في الحضارتين اليونانية والرومانية ، ثم بعد ظهور المسيحية • وافرنا فصلا أساسيا هاما (هو الفصل العاشر) للكلام عن النظام الاقتصادي الاسلامي ، موضحين رأى الدين الحنيف في سياسة المال وشروط التملك ، وأسس العدالة الاجتماعية وحكمة التشريع الاسلامي في تحريم الربا • وتابعنا المسيرة التاريخية بتحليل نظام الإقطاع في العصور الوسطى ، ثم بدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال في القرن السادس عشر •

وكرسنا الباب الرابع ، وهو يشتمل على خمسة فصول (من الثالث عشر الى الثامن عشر) ، لدراسة النظم الاقتصادية في العصر الحديث ، واهتمنا فيه ، بصفة خاصة ، بنشأة المذاهب الاشتراكية ، ونقد الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي ، وبمناقشة آراء بعض المفكرين في تحديد الملكية أو إطلاقها •

أما الباب الخامس والأخير ، ويشتمل على أربعة فصول (من التاسع عشر الى الثاني والعشرين) ، فقد كرسناه لدراسة اجتماعيات العمل • فوضحنا وجه الاختلاف بين هذه الدراسة وبين ما عرف باسم « علم الاجتماع الصناعي » ، وذلك من خلال التحليل الاجتماعي لظاهرة « العمل » • كما شرحنا الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل ، والعوامل الانسانية التي أبرزها علماء الاجتماع في دراستهم للصناعة ووسائل تحقيق الكفاية الانتاجية •

وكل ما أرجوه هو أن يفتح هذا الكتاب الباب على مصراعيه لن يأتون

بعدى من الباحثين فى هذا المجال ، وأن يستكملوا ما قد يكون قد اعتوره من
وجوه النقص أو يضيفوا اليه إضافات جديدة •

والله أسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة العلم وتنشيط الشباب الذين يقع على
عاتقهم العبء الأكبر فى تحقيق التقدم وإعادة مجد الأمة العربية •

السيد محمد يدوى.

الباب الأول

المنهج الاجتماعى ودراسة الظواهر الاقتصادية

الفصل الأول : اثر المنهج الاجتماعى فى دراسة الظواهر الاقتصادية .

الفصل الثانى : المدارس الاقتصادية والدراسات الرائدة فى تطبيق المنهج الاجتماعى .

الفصل الأول

أثر المنهج الاجتماعي

فى دراسة المتظم الاقتصادية

عكف علماء الاجتماع منذ أواخر القرن الماضى ، وأوائل هذا القرن على دراسة الظواهر الاجتماعية بروح علمية حقيقية . وخلصوا من ذلك الى أن هذه الظواهر سواء أكانت أخلاقية ، أم دينية ، أم سياسية أم اقتصادية ، يرتبط بعضها ببعض بعلاقات وثيقة ، وأن من الممكن الكشف عن هذه العلاقات عن طريق « الملاحظة » ، « المقارنة » ، و « التحليل العلمى » . وذلك بشرط أن يتجه الباحث ، فى بحثه لتلك الظواهر المترابطة اتجاها منهجيا ، وأن ينظر الى موضوعات بحثه من وجهة النظر الجمعية ، لا من وجهة النظر الفردية . فالظاهرة الاجتماعية لا تقسرها الا ظاهرة اجتماعية اخرى (١) .

ويجب ايضا عند البحث فى طبيعة أى نظام اجتماعى سواء اكان اقتصاديا أم سياسيا ، أم دينيا الخ . أن ندخل فى اعتبارنا شكل المجتمع الذى نبحثه من حيث توزيع السكان . وتأثير البيئة التى يعيشون فيها على نشاطهم وعلى انواع العمل التى يقومون بها . وهذا البحث يدخل فى نطاق فرع هام من الدراسة الاجتماعية يطلق عليه اسم « المورفولوجيا الاجتماعية » (أى علم اشكال المجتمع) (٢) . وفى أمريكا يطلق اسم « الايكولوجيا الانسانية » Human Ecology على دراسة مشابهة تهتم أساسا بدراسة التأثيرات المتبادلة بين الانسان والبيئة التى يعيش فيها .

(١) هذه احدى القواعد المنهجية الهامة التى وضحها دوركايم فى كتابه الشهور ، قواعد المنهج فى علم الاجتماع . . انظر الترجمة العربية للدكتور محمود قاسم . والدكتور السيد محمد بدوى - دار النهضة : العربية - القاهرة .

(٢) انظر . Maurice Halbwachs, Morphologie Sociale.

ونحن اذا اتبعنا النظر فى بعض الدراسات كالتشريع ، وتاريخ الأديان ، والاقتصاد السياسى . وجدنا أن هذه العلوم كانت قائمة فعلا قبل نشأة علم الاجتماع ، وأن كثيرا من العلماء قد خاضوا البحث فيها وكونوا فيها آراء مختلفة .

فلما جاء علم الاجتماع ، ووضع طريقته ومنهجه التكاملى ، وجد أن النتائج التى توصل اليها من سبق من الباحثين فى تلك الدراسات ، نتائج جزئية . وأن هذه الدراسات يمكن أن تؤدى الى نتائج اكمل وأشمل ، والى تقدم ملحوظ فى العلوم المختلفة . لو صرفنا النظر عن بحث كل منها على حدة . كما لو كان قائما بذاته ، ونظرنا اليها فى مجموعها وحددنا العلاقات الوثيقة التى تربط بعضها ببعض .

وهذا هو ما سعى علماء الاجتماع الى تحقيقه . فالاقتصاد والأخلاق . والمنسقات وغيرها من ضروب السلوك الاجتماعى ، كلها فى نظريهم ظواهر اجتماعية ، ولا تؤدى دراستها منفصلة الا الى نتائج ناقصة ومبتورة ، اذ أن الارتباط بينها وثيق . وما يؤثر فى احدى هذه الظواهر من عوامل داخلية او خارجية لابد وأن ينعكس اثره على الظواهر الأخرى . (مثال ذلك اضطراب الحالة الاقتصادية اثناء الحروب ، فإن ذلك يؤثر فى سلوك الناس . وفى معاييرهم الخلقية ، فيغضون النظر عن بعض التصرفات المعينة كالعامل فى السوق السوداء) .

فما هو الآن الأثر الذى أحدثته وجهة النظر الاجتماعية هذه فى دراسة النظم الاقتصادية ؟ هذا ما نريد أن نوضحه الآن يشء من التفصيل

يفخر علماء الاقتصاد بأن هذا العلم هو اقدم العلوم الاجتماعية وأرسدم قديما . فقد تكونت مبادئه منذ أن مارس الإنسان الزراعة والتجارة . واصبح من الضرورى بحث الوسائل التى تؤدى الى رفاهية المجتمع . ثم انطلق هذا

العلم بخطوات سريعة مبعثها تقم الحضارة نفسها • وما لبث أن حدد المبادئ المختلفة التى يسير عليها الاقتصاد العام ، وكشف عن القوانين الطبيعية للظواهر الاقتصادية • ولم يقتصر الأمر على العبارات والصيغ بل تعداها سريرا الى الاحصاءات والرسوم البيانية ، لأن لغة الأرقام ، كما يقولون ، هى أبلى بيان

فاذا كان الأمر على هذا النحو ، فكيف يسمح رجال الاقتصاد وقد بلغ علمهم هذا المبلغ من التقدم ، فضلا عن أنه كان أول العلوم الاجتماعية من حيث النشأة - كيف يسمحون لعلم الاجتماع ، وهو علم حديث النشأة بأن يتدخل فى نطاق بحوثهم • ويدعى توجيهها فى اتجاه جديد يحقق الترابط بين الظواهر المختلفة ؟

كان انش تيار المقاومة شديدا من ناحية رجال الاقتصاد ، ولكن هذه المقاومة لا تمنع من تأكيد تلك الحقيقة الهامة ، وهى ان هناك علاقات وثيقة بين الاقتصاد وعلم الاجتماع ، وان تحديد هذه العلاقات يؤدى بنا الى نتائج تختلف باختلاف اشكال المجتمعات التى نبحثها •

وتظهر الصلة الوثيقة بين العلمين عند النظر فى التعاريف المتداولة للاقتصاد السياسى •

تعريف الاقتصاد :

فالتعريف القديم للاقتصاد هو أنه « علم الثروة » (١) Science de richesse وهو أكثر التعاريف تبسيطا وشيوعا • ولكن الحقيقة ان الاقتصاد لا يبحث فى الثروة فى ذاتها • كما تبحث الطبيعة مثلا فى قوانين الجاذبية أو

(١) انظر :

Jacques Wolff, Sociologie Economique. Edition Cujas
Paris. 1971 p. 15.

الكهرباء ، وإنما يبحث فى الثروة من ناحية علاقتها بالإنسان وضرورتها لسد حاجاته المختلفة . فالإنسان وحاجاته ، إذن ، عامل هام لا يصح إغفاله عند النظر فى حقيقة موضوع الاقتصاد السياسى . وعندئذ يكون هذا الموضوع ، فى الحقيقة ، هو « البحث فى الجهود التى يبذلها الإنسان ، بوصفه عضواً مجتمع بشرى ، لاشباع حاجاته المادية » . ويطلق على هذه الجهود اسم « النشاط الاقتصادى » ، وهو أحد وجوه « النشاط الاجتماعى » بوجه عام .

ونستطيع أن نلاحظ أن مفهوم الثروة فى دراسة الاقتصاد كان مسيطراً على فكر « آدم سميث » ، عندما أطلق على مؤلفه الذى وضع أسس الاقتصاد الكلاسيكى اسم « ثروة الأمم » Wealth of Nations (١٧٧٦) . وقد أراد آدم سميث أن يبين جميع العلاقات الاقتصادية ، وهى علاقات مركبة ومتشابهة على فكرة الغريزة المتصلة فى الإنسان ، وهى الغريزة التى تجعل منه « رجلاً اقتصادياً Homo oeconomicus » يتجه فى سلوكه دائماً نحو البحث عن الصالح الشخصى أو المنفعة الشخصية .

وكانت هذه ، فى الحقيقة ، هى الروح السائدة فى جميع نواحى المعرفة عند مفكرى ذلك القرن العقلانى (أى القرن الثامن عشر) . فحاول « كوندريك Condillac » ، فى محيط الفلسفة أن يبنى العقل البشرى بأكمله على الحس وحده . وحاول « روسو » أن يقيم فكرة الحكومة الشرعية مبتدئاً بما سماه « بحالة الطبيعة » . ورغبة الناس فى تنظيم علاقاتهم على أساس « العقد الاجتماعى » . ولم يشذ مفكر الاقتصاد عن هذا الاتجاه فحاولت مدرسة الفيزيوقراطيين ، فى فرنسا أن تقيم دعائم الحياة الاقتصادية بأكملها على ما أسسته « بالنظام الطبيعى » ، أى بالاعتماد على الثروة الطبيعية للأرض . وهى الزراعة . وفى إنجلترا ظهرت آراء آدم سميث التى تقوم على التبسيط المتناهى لسلوك الإنسان على نحو ما ذكرناه .

وقد انتقد رجال الاقتصاد ، فى العصر الحديث ، هذا المنهج الذى يقوم

على فروض وهمية ، وأفكار جزئية مبسطة تخل ببطبيعة الاجتماعية المركبة ، ثم جاء علماء الاجتماع فأشاروا الى عيب أساسى فى ذلك المنهج التقليدى فى دراسة الاقتصاد ، وهو اغفاله لدراسة الاختلافات فى النظم الاقتصادية حسب اختلاف الزمان والمكان . فقد كان رجال الاقتصاد التقليدى لا يدرسون الا النظام الاقتصادى البورجوازى بالرغم من أن هناك نظما أخرى نشأت وتوطدت قبل هذا النظام ويعدده . ويتعين على عالم الاجتماع أن يدرسها ، ويعرف ظروف نشأتها والعوامل التى أثرت فيها .

وعندما ظهر أن التعريف الذى ذكرناه لا يعبر عن « الديناميكية ، والحركة فى مفهوم النشاط الاقتصادى اقترح بعضهم تعريف الاقتصاد بأنه « علم الآثار » بدلا من « علم الثروة » ، وذلك للدلالة على الجهود التى تبذل من أجل زيادة الانتاج والتنمية ، وهى عمليات تؤدى الى اثار المجتمعات . وبهذا المعنى يصبح الاقتصاد « علم تكوين الثروات » . ثم اتسع مجاله حتى أصبح « علم تكوين الثروات ، وتوزيعها واستهلاكها » . وأصبح موضوعه يتمثل فى حركة دائرية تتجدد على الدوام من الانتاج Production الى التوزيع Distribution الى الاستهلاك Consommation »

وأخيرا فقد كان من المنطقى أن يخطو الاقتصاد خطوة أخرى ويهتم بمعرفة أمثل الطرق للحصول على الثروة ، وأفضل الوسائل التى تؤدى الى تحقيق الرفاهية المادية . وهذا الاهتمام يوصلنا الى تعريف آخر للاقتصاد وهو أنه : « العلم الذى يهتم بدراسة ذلك الجزء من النشاط الفردى والاجتماعى الذى نكرسه للوصول الى احسن الظروف المادية لتحقيق الرفاهية » .

وهكذا تنقد الثروة (التى اهتم بها التعريف القديم) وسيلة لتحقيق الرفاهية أو لتحقيق حياة أفضل للفرد والمجتمع وتبدو الصلة أكثر وضوحا بين مجال الاقتصاد ومجال الاجتماع .

مناقشة التعاريف السابقة :

ولكن هل يمكن للتعريف التي أوردناها أن ترسم لنا الحدود النهائية لموضوع الاقتصاد ؟ وهل يمكن أن نقول ، على وجه الإطلاق ، أن كل ما هو اقتصادي يتعلق بالمعطيات المادية للحياة لا أكثر ؟

إن الكلام عن المعطيات المادية ينطوي ضمناً على الاعتراف بوجودنمطين متميزين من شواغل الحياة : نمط يتصل بمتطلبات « الجسد » ونمط يتصل بمتطلبات « الروح » .

وتعود بنا الذاكرة الى ما جاء في فلسفة حكماء اليونان من أن الأفراد الذين وهبوا قدرات عقلية ممتازة يجب أن تتاح لهم الفرصة الكاملة للتفرغ لشئون العقل ، وحينئذ يجب أن يتحرروا من الشواغل التي تتصل بالأعباء المادية ومتطلبات الجسد ، فهذه يجب أن تترك للعبيد وللخدم الذين يناط بهم « ترتيب المنزل » ، والقيام بجميع الأعباء المادية وإداء الأعمال اليدوية اللازمة للمعيشة .

فهل ، بناء على هذه التفرقة ، يصبح النشاط الاقتصادي هو النشاط الذي يفي « بالمجرائب المادية الخسيسة » الضرورية لحياة الجسد ؟

في الحقيقة إن الأمر لا يصل الى هذا الحد إذا كنا نفرق ، من ناحية أخرى ، بين نوعين من الثروة : « الثروة المادية » و « الثروة غير المادية » أو المعنوية .

فإذا كنا نميز بوضوح بين الحاجات المادية للفرد (كالحاجة للطعام والسكن) وبين حاجاته المعنوية (كالحاجة للثقافة والتعليم) ، فليس معنى هذا أن نختص الأولى بصفة « الاقتصادية » ونسلب هذه الصفة من الثانية إذ أننا لو فعلنا ذلك لكان تصرفنا مجرداً من كل منطق .

فمن الذي ينكر أن الثروة المعنوية كالثقافة والتعليم تسهم اسهاماً كبيراً في

فى تحقيق الرفاهية المادية ؟ ان أى نشاط يمكن أن يوصف بأنه اقتصادى بحسب
الغرض أو الهدف الذى يهدف اليه صاحبه . فإذا كنت تتوقف لتشجيع هواية
خاصة فان هذا النشاط يمكن أن يكون غير اقتصادى . أما اذا كان هدفك
من الثقافة هو تحسين مركزك فى العمل والاسهام فى زيادة الانتاج ، فلا شك
أن الثقافة . فى هذه الحالة . تصبح نشاطا اقتصاديا ، أو على الأقل نشاطا
يخدم الاقتصاد .

فانتاج الثروة المادية يعتمد ، فى كثير من الحالات ، على الاهتمام بزيادة
الثروة المعنوية أو الفكرية . إذ ان تحسين نوع الانتاج ، وتطوير الوسائل
التقنية تتوقف ، فى نهاية الأمر ، على تراكم المعارف الانسانية ، وتقدم البحث
العلمى - وقد قيل فى ذلك ان الاستثمارات العقلية أهم بكثير من استثمار
رؤوس الأموال ، إذ ان الدولة التى لا تهتم بالبحث العلمى ، ولا تتوفر لديها
العقول المقادرة على الابداع والاختراع ، تجد غيرها من الدول قد تفوق عليها
اقتصاديا ، وانتزع حنها السيطرة على اسواق تصريف الانتاج .

مجال علم الاجتماع الاقتصادى :

بعد ان ناقشنا مفهوم الاقتصاد ، نحاول الآن ان نوضح مجال علم
الاجتماع الاقتصادى . مما يزيد فى معرفتنا بالروابط الوثيقة بين مجالى
الاقتصاد والاجتماع .

ان الاجتماع الاقتصادى يستطيع أن يساعدنا على معرفة أى للنظم أو
أى التطبيقات الاقتصادية يمكن أن تلائم هذا المجتمع أو ذلك ، وما الذى يجب
الاحتفاظ به ، وما الذى يجب استبعاده من وسائل النشاط أو الاستغلال
الاقتصادى .

فقد تحول العقيدة الدينية مثلا دون استغلال أنواع خاصة من الحاصلات
مثل تقطير الخمور من الكروم فى البلاد التى تتمسك بتطبيق احكام الشريعة

الاسلامية . كما ان وسائل استثمار رؤوس الأموال ايضا قد تحددها قواعد دينية مثل تحريم الربا .

فاذا كان التحليل الاقتصادي المصرف يعين لنا الوسائل التي يصح ان يتصرف بمقتضاها الأفراد في المسائل الاقتصادية ، فان الاجتماع الاقتصادي هو الذي يفسر لنا لماذا اختار المجتمع هذه الوسيلة دون تلك ، ولماذا فضل سلوكا معيناً على ما عداه . فهناك نظم اجتماعية تتحكم في التصرف الاقتصادي مثل النظم الخاصة بالملكية .

وعلى هذا النحو يمكن القول ان مجال الاجتماع الاقتصادي يتحدد في :

(١) مسؤولية التنظيم الاقتصادي :

فالأفراد الذين يعيشون في جماعة ، على بقعة معينة من الأرض يواجهون دائما مسألة أساسية وهي : كيف يمكنهم استغلال الثروات الطبيعية التي في حوزتهم أحسن استغلال ؟ وبالتالي كيف ينظمون انفسهم وكيف ينظمون العلاقات فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف ؟

هناك ، بطبيعة الحال ، أنماط عديدة لتنظيم هذه العلاقات ، كما ان هناك وسائل عديدة لتحقيق الانتاج والتوزيع الاستهلاك .

حينئذ نجد ان علم الاجتماع الاقتصادي بالذات هو الذي يفسر لنا نوع التنظيم الاقتصادي الذي ارتضاه المجتمع ، ووجده ملائماً للمعتقدات السائدة فيه . ودرجة تطوره الحضارى . كما انه يفسر لنا التغيرات التي قد تحدث في هذا التنظيم نتيجة لتغيرات تطرأ على البناء الاجتماعي .

(ب) مسؤولية القرار الاقتصادي :

ان الأفراد الذين يكونون المجتمع لابد لهم من اتخاذ قرارات بشأن الانتاج

والتوزيع والاستهلاك . ولكن هؤلاء الأفراد مختلفون فيما بينهم ، فمن الذى يفرض القرار ؟ هنا يجب ان نميز بين ثلاث مستويات :

١ - مستوى السلطة الحاكمة التى يجب ان نعرف فيها من الذى يقرر ، وكيف يقرر . وهذا يقتضى معرفة نظام اختيار الهيئات المختلفة للحكم ، ومن الذى يشترك منها فى اتخاذ القرار .

٢ - مستوى المشروع او وحدة الانتاج ، وهنا أيضا يجب ان نعرف من الذى يختص باتخاذ القرار . وهذا يقتضى معرفة نظام اختيار المديرين ورؤساء العمل ، وما هو تأثير (الفصل) او الدمج بين ملكية العمل وادارة المشروع .

٣ - مستوى الأفراد ، وهنا يجب ان نعرف كيف يختار الفرد مهنته ، وكيف يتدرب عليها ، ولماذا يختار وسيلة معينة للانتاج دون اخرى . هذا بالنسبة للانتاج .

اما بالنسبة للاستهلاك فيجب ان نهتم بمعرفة طرق انفاق الدخل ، وانواع الطموح الموجودة عند الأفراد الذين ينتمون الى طبقة معينة ، وتأثير الطبقات الأخرى الخ . . .

(ج) سسيولوجية المعرفة الاقتصادية :

ان الأفراد لا ينظمون انفسهم ، ولا يتحكمون قراراتهم بطريقة لا شعورية ، بل يحاولون معرفة نظامهم الاقتصادى وكيف يعمل ، وذلك بهدف تحسينه او تبديله . فالمعرفة الاقتصادية لها اذن دور هام فى الانتاج .

وهنا يتدخل علم الاجتماع لتوضيح المقاييس او المعايير التى تراعى عند اختيار من يعملون فى مجال الاقتصاد ، كما يوضح ادوارهم من حيث الاقتصاد على الاستشارة او الاشتراك فى اتخاذ القرار .

وكذلك فإن علم الاجتماع يهتم بمعرفة وسيلة انتقال المعرفة الاقتصادية
مما يؤثر على درجة نمو المجتمع في المستقبل (١) .

العلاقات الوثيقة بين الاجتماع والاقتصاد :

والآن بعد تحديد مجال علم الاجتماع الاقتصادي نستطيع أن ننصرف الى
توضيح العلاقات الوثيقة بين الاجتماع والاقتصاد .

ان هذه العلاقات تختلف في حالة ما اذا كنا نعتبر كلا من العلمين مستقلا
عن الآخر أو مرتبطا به .

(١) غفى حالة استقلال كل من العلمين عن الآخر ، يصبح مجال الاقتصاد
محصورا في أضيق نطاق ، وتكون العلاقات بينه وبين العلوم الإنسانية الأخرى
منعدمة أو ثانوية . وفي حالة وجود علاقات فانها ستكون علاقة تبعية أحد
العلمين للآخر ، وكل من العلمين بطبيعة الحال يرفض علاقات التبعية .

(ب) أما في حالة الاعتراف بوجود الروابط بين العلمين ، فإن هذا معناه
أن الاقتصاد والاجتماع يهتم كل منهما ، بطريقة الخاصة بدراسة العلاقات
المتبادلة بين الأفراد والجماعات . فهناك إذن أرض مشتركة بين الاثنين ، وهذا
يقتضى تعاون الباحثين في هذه المجالات المشتركة .

هذا التعاون قد يوضح لنا ، من خلال البحث المشترك ، ان ظاهرة
اقتصادية تحتاج في تفسيرها الى دراسة ظاهرة اجتماعية أو العكس . أو قد
يتضح لنا ان كلتا الظاهرتين ، الاقتصادية والاجتماعية ، تحتاجان لتفسيرهما
الى الاستعانة بعلم آخر كعلم النفس .

١ - اضافة العوامل الاجتماعية الى العوامل الاقتصادية :

فكل نظرية اقتصادية لها ، في الغالب ، طابع التجريد والعمومية .

Jacques Wolff, op. cit.

(١) انظر :

واضافة العوامل الاجتماعية لها قد يخفف من هذا الطابع ويصغرها بصيغة النسبية . وحينئذ نستطيع ان ننظر الى فاعلية نظام اقتصادى بالنسبة للزمان أو المكان . فنجد ان ما قد يصلح من النظم والأساليب الاقتصادية فى زمان أو مكان معين قد لا تتحتم صلاحيته بالنسبة لزمان أو مكان آخر . وكذلك يمكن ان نبين بوضوح ان البناء الاجتماعى الخاص بكل مجتمع يؤثر على أداء الوظائف الاقتصادية ، وهذا معناه ان القوانين الاقتصادية ليست مطلقة وانما تنطبق فقط على بعض الأبنية الاجتماعية دون غيرها . كما يمكن ان يتضح لنا ان العوامل الاجتماعية ضرورية لتفسير النمو الاقتصادى ، فمن هذه العوامل ما قد يكون معوقا للنمو (كاحتقار الجراف اليدوية فى بعض المجتمعات) .

واضافة العوامل الاجتماعية يوصلنا كذلك الى تحديد المؤثرات التى تؤثر فى اتجاه الاستهلاك ونوعيته عند الطبقات المختلفة ، وذلك بدلا من النظر الى الاستهلاك بشكل عام فى المجتمع بأكمله .

على أننا فى جميع هذه الحالات نضع الظواهر الاجتماعية بجانب الظواهر الاقتصادية بقصد التوضيح دون ان ندمجها فيها أو نبين تفاعلها .

٢ - الظواهر الاجتماعية أساس التحليل الاقتصادى :

هذه النظرة تختلف عن سابقتها اذ ان العوامل الاجتماعية تستخدم لتجديد الأسس التى يقوم عليها التحليل الاقتصادى ، وتسهم فى إثراء وتنوع السلوك والدوافع عند الإنسان الاقتصادى . (١) .

وقد تمكن بعض العلماء باتباعهم لهذا المنهج من توضيح أهمية سلوك

(١) مصطلح الإنسان الاقتصادى Homo oeconomicus يطلق على صورة تجريدية للإنسان تقوم على افتراض ان الدوافع المادية هى الدوافع المسيطرة فى التحكم وحدها فى سلوك الإنسان . وهذا الذم هو أساس انفصال التقليدى عند آدم سميث وريكاردو وغيرهما .

الجماعات فى اطوار نمرخاء واطوار الأزمات ، وكذلك فى صراعها وتنافسها لتوزيع الدخل القومى .

ولكن اذا كان الغرض هو اثراء التحليل الاقتصادى ، واعطاء تفسير افضل للحقيقة الاقتصادية ، فهل تدل هذه المحاولة ، حقا ، على أن هذا التفسير قد اكتسب الصبغة الاجتماعية ؟ ان التحليل الاقتصادى ، فى انتقاله من دراسة الأفراد الى دراسة الجماعات الكبيرة ، لا يعنى بالضرورة أنه قد أصبح تحليلا اجتماعيا . وذلك لأن التحليل الاجتماعى لا يقتصر على جزء من الحياة الاجتماعية ، بل لابد ان دراسة علاقة هذا الجزء بالأجزاء الأخرى المكونة للكل الاجتماعى او البناء الاجتماعى .

واذن فلا بد من دراسة ، التفاعل المتبادل ، بين الاقتصادى والاجتماعى حتى يمكن القول بان التحليل قد اكتسب الصبغة الاجتماعية .

٣ - الدمج بين الاقتصاد والاجتماع :

ولتحقيق هذا الدراسة المتضمنة للتفاعل فكر بعض الباحثين فى ادماج الاقتصاد فى مخطط عام للتفسير الاجتماعى ، وايجاد مكان له فى هذا المخطط . ولكن الجهود التى بذلت لحسن الافادة من هذا الدمج وقفت أمام سؤال هام : ما هو الدور الذى يجب أن نعطيه للظواهر الاقتصادية فى تفسيرنا العام للمجتمعات ؟ او بمعنى آخر اذق : هل تلعب الظواهر الاقتصادية دورا رئيسيا ، او ليس لها الدور الأساسى فى اداء المجتمعات لوظائفها ؟ وهل هذه الظواهر هى العامل الوحيد او المحرك الأساسى الذى يؤخذ فى الاعتبار عند دراسة تطور المجتمعات ؟

فى محاولة الاجابة على هذه الأسئلة تبلور أمامنا نمطان أساسيان لعملية الادماج . - تحف كل منهما بنظرة خاصة للمكان الذى يجب أن يعطى للظواهر الاقتصادية .

(أ) النمط الأول هو النمط الكلاسيكي :

فبالنسبة لأنصار هذا النمط تتكون الظواهر الاقتصادية بطريقة غاية في البساطة . على نحو ما ذكرنا من قبل . فالمجتمع يتألف من أفراد ينضم بعضهم الى بعض . ويبحث كل واحد عن منفعة الخاصة بطريقة عقلانية . وأن « الفردية » ، و « المنفعة » ، و « العقلانية » هي الفروض الأساسية في قيام أى نظام اقتصادى : إذ يدخل الأفراد فى علاقات ، ويتصل بعضهم ببعض عن طريق السوق . وذلك ليحقق كل منهم منفعة الى الحد الأقصى ، وحينئذ ينشأ النظام الاقتصادى ويخضع من حين لآخر لعملية تنسيق تلقائية بين المصالح .

أما النظام السياسى والاجتماعى فليس لهما فى هذه الحالة الا وظيفة واحدة : وهى الا يعرقلا النظام الاقتصادى ، بل يقدمان له كل تسهيل ممكن . ومثل هذا التصور ، فى الواقع ، يحصر وظيفة الاجتماع فى أضيق حدود ممكنة ، بل نكاد نقول انه يلغيها تماما . إذ إن النتائج الأساسية يمكن الحصول عليها من دراسة العمليات الاقتصادية وحدها

(ب) أما النمط الثانى فهو نمط التصور الماركسي :

فالماركسية تقدم لنا شكلا آخر من اشكال العلاقات تحتل فيها العوامل الاقتصادية والتكنولوجية الدور الرئيسى . فالتمييز المشهور بين ما يطلق عليه اسم « البناء الأسفل infra-structure » و « البناء الأعلى Super-structure » والتأثير التحكم للأول فى الثانى . والأهمية الكبرى التى تعطى لظروف الإنتاج . كل هذه العوامل تؤدي فى النهاية الى تحديد العلاقات بين الاقتصاد والاجتماع على أساس سيطرة النظرة الاقتصادية أو على الأقل أولويتها على النظرة الاجتماعية .

وإذا كان التصور الماركسي لا يعترف بفصل العلمين ، فإنه يرى ادماجهما

فى علم انسانى واحد تكون قاعدته اقتصادية ، وترتفع فوق هذه القاعدة مظاهر الحياة الاجتماعية (أو البناء الأعلى) . وقد أدخل بعد ذلك ، بعض التعديل على هذه النظرة . بحيث أصبحت تسمح بالتفاعل المتبادل بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الاقتصادية (١) .

(١) أنظر كتابنا : نظريات ومذاهب اجتماعية . دار المعارف ١٩٦٩ .
ص ٢٠٢ وما بعدها .

الفصل الثانى

المدارس الاقتصادية

والدراسات الرائدة فى تطبيق

المنهج الاجتماعى

يتضح مما ذكرناه فى الفصل السابق أن طريقة البحث فى علم الاجتماع الاقتصادى يجب أن تكون طريقة « تركيبية » Synthetique لا طريقة تحليلية analytique .

والطريقة التركيبية هى التى تعتبر النظام الاقتصادى جزءا من كل متكامل هو « البناء الاجتماعى » ، وتحاول ربط هذا النظام أو النسق الاقتصادى بالأنساق الأخرى الداخلة فى تركيب البناء الاجتماعى ، كالنسق الأيكولوجى ، والنسق الدينى ، والنسق السياسى ... الخ .

ويمكن تقسيم المدارس الاقتصادية الى أربع مدارس رئيسية وهى :

١ - مدرسة الاقتصاد الكلاسيكى .

٢ - مدرسة الاقتصاد البحث (أو العلمى) .

٣ - مدرسة الاقتصاد الوطنى .

٤ - مدرسة الاقتصاد الاجتماعى .

٥ - المدرسة الكلاسيكية (أو مذهب الاقتصاد الحر) :

نشأت هذه المدرسة فى انجلترا ، وكان على رأسها « آدم سميث » ، وتقوم مبادئها على أساس التبادل الحر . والمسألة فى نظر انصار هذا المذهب

لا تتعدى الكشف عن القوانين الطبيعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الأفراد والتي يمكن تطبيقها ، دون استثناء ، على جميع المجتمعات بغض النظر عن اختلافات الزمان والمكان ، إذ أنهم يعتبرون أن طبيعة الإنسان واحدة لا تتغير باختلاف ظروف البيئة المحيطة (١) .

وأهم المسائل التي تدخل في موضوع الاقتصاد ، في نظر هذه المدرسة ، تنحصر في عمليات ثلاثة كبرى هي : **الإنتاج ، والتبادل ، والاستهلاك** . وإذا تساءلنا عن « البواعث » المختلفة التي يضعها الإنسان نصب عينيه حين يباشر هذه العمليات ، نجد أن أنصار المذهب الكلاسيكي لا يتكفون عناء في الرد على هذا السؤال :

فهم يقولون بأن هناك « باعثا واحدا » يكفى لتفسير كل العمليات الاقتصادية وتبريرها . وهذا الباعث هو « المنفعة الشخصية » أو المصلحة الذاتية . فالناس يتبادلون المصالح ، ولكن يحاول كل منهم أن يحصل ، بكل وسيلة ممكنة ، على أعظم جانب من الكسب مع بذل أقل ما يمكن من الجهد والتكاليف .

حاول أنصار هذه المدرسة إذن أن يبينوا جميع العلاقات الاقتصادية ، وهي علاقات مركبة ومعقدة أشد التعقيد ، على « غريزة الأنانية » المتأصلة في الإنسان . (٢) وهي الغريزة التي نجمل منه « رجلا اقتصاديا Homo oeconomicus » . يتجه في سلوكه دائما نحو البحث عن المصالح الشخصي . وقد وضح « ستيوارت ميل » في كتابه « منطق العلوم الأخلاقية » أن

(١) انظر نقد هذا الفرض بأن طبيعة الإنسان واحدة في كتاب . ليلي ببول . الأخلاق وعلم الماديات الأخلاقية (الترجمة العربية للدكتور محمود قاسم)

(٢) استمدت هذه المدرسة نظرتها عن الأنانية المتأصلة في الإنسان من مذهب الفيلسوف الإنجليزي « هوبز » . انظر كتابنا « مبادئ علم الاجتماع » دار المعارف ١٩٦٨ . ص ١٦٠ وما بعدها .

الاقتصاد الكلاسيكى يبنى نظرياته كلها على مبدأ واحد ، وهو النظر الى الانسان من ناحية غرائزه المادية فقط . فلا يهتم بظواهر الحياة الاجتماعية الا فيما يتعلق بالبحث عن الثروة فقط ، ويهمل كل الدوافع والميول الانسانية الاخرى اللهم الا تلك التى قد تكون عقبة فى سبيل الحصول على الثروة ، مثل كراهية العمل أو الجرى وراء الميزات المباشرة التى تستنفد المال دون أن تعوضه . وفيما عدا ذلك فان الاقتصاد الكلاسيكى لا ينظر الى الانسان الا على اعتبار أن شغلها الشاغل هو الحصول على الثروة واستهلاكها . وبناء على ذلك ، يأخذ على عاتقه أن يبين الطرق التى يسلكها النشاط الانسانى حين يسيطر عليه هذا الدافع القوى ، مع اتخاذ الحيطة للمقاومة الدائمة التى تأتى من ناحية النزوعين اللذين اشرنا اليهما (وهما كراهية العمل والجرى وراء الميزات) .

وعلى ذلك فالاقتصاد الكلاسيكى يبحث فى القوانين التى تنظم عمليات الانتاج والتبادل والاستهلاك على فرض أن طبيعة الانسان تدفعه فى كل لحظة الى انتهاز الفرصة التى تمكنه من الحصول على ثروة أكبر ، ما لم يكن له نزوع الى احد العاملين المضادين السابق ذكرهما .

وسنرى عندما نتكلم عن النظرية الاجتماعية أن هذا التبسيط المتناهى لا يقوم على الواقع . بل انه افتراضى محض 'Hypothétique' ، وتجريدى صرف 'abstrait' . إذ انه لا يعبر عن الطبيعة الانسانية الشديدة التعقيد . فما من عمل يقزم به الانسان ألا ويكوّن تحت تأثير مباشر ، أو غير مباشر ، لدوافع اخرى غير دافع المصلحة المادية الشخصية . ولكن الاقتصاد ، كما يراه انصار المذهب الكلاسيكى ، ينقض يده من كل هذه الدوافع ويعالج مسأله على مبدأ أن الثروة هى الغاية الأساسية ، بل الغاية الوحيدة للانسان .

ونحن لا ننكر أن هذا الدافع فى الحقيقة ، دافع قوى . وأنه يسيطر علينا فى حالات كثيرة . ولذلك لا يمكننا أن نرفض كل النتائج التى يأتينا بها

الاقتصاد الكلاسيكي ، ولكننا نقول فقط ان قيمتها محدودة . ويتحتم علينا ان نصحح دائما هذه النتائج بما نحصل عليه من تقديرنا للدوافع المختلفة التي تسيطر على حياة الفرد تحت تأثير الحياة الاجتماعية المتشعبة .

٢ - مدرسة الاقتصاد البحث او العلمى :

أراد انصار هذه المدرسة أن يبنوا قواعد علم الاقتصاد على أسس رياضية بحتة . واتبعوا لذلك طريقتين : التجريد abstraction . والقياس déduction . ونهبوا فى ذلك الى حد اعتقادهم أنه لا يوجد غير هاتين الطريقتين لتحقيق الطابع العلمى لعلم الاقتصاد . وقد دافع عن هذه النظرية بطرق مختلفة «بودان Bodin» و «بوسكيه Bousquet» . و «رويف Rueff» .

ونلاحظ ان هناك فروقا أساسية بين هذا المذهب والمذهب الكلاسيكى . فالمذهب الكلاسيكى يغلب عليه طابع التفاضل اذ يعيد الى تحليل الظواهر ليستنتج منها مبادئ تتشعب مع مبدأ الحرية laissez - faire . وتبرره . ولكن انصار الاقتصاد البحث لا يعمدون لمثل هذه الطريقة اذ يرون انه لو وضع نظام حسابى دقيق وتحقيق شروط التوازن فى السوق التجارية . يجب فرض بعض الفروض hypotheses . والاعتماد على بعض المسلمات Postulats التي قد لا تكون دائما مثالية كما انها قد لا تتفق بالضرورة مع الحقيقة الواقعة . ولذلك فاننا نجد كثيرا من الصعوبة فى تحديد موقفهم . ولا نستطيع ان نجد صفة تلائم مذهبهم . فلا هو بالمقائل ولا هو بالواقعى (١) . ذلك لأن المبادئ التي يضعها ويسلم بها قبل البحث تمنعه من الاتصال بالحقيقة الواقعية .

وقد نقد علماء الاجتماع هذا المذهب نقدا مرا . وبينوا ان العالم الاقتصادى

(١) راجع مقال الذى كتبه شارل ريست Rist وعرض فيه لهذا المذهب وعشوانه . نظرية التفاضل فى الاقتصاد ونظرية الاقتصاد العلمى . وهو ضمن كتابات أخرى للمؤلف بعنوان :

Essai sur quelques problèmes économiques et monétaires .

حين يريد أن يقوم بدراسة الانتاج أو توزيع الثروة مثلا لا يستطيع أن يبني أحكامه على حقائق مجردة حتى ولو اتخذت هذه الحقائق شكلا رياضيا . فان هذه المجردات لا تصل بنا الى تكوين علم وسمى للحقائق الاقتصادية . ولقد وضع « سيمياند » Simiand ، وهو عالم اجتماع فرنسي تخصص في دراسة الظواهر الاقتصادية ، هذه الحقيقة بقوله (١) : « افنا لو اردنا ان ندرس حالة السوق حين يستثمر احد البنوك مثلا رؤوس أموال جديدة ، أو حين تتقدم شركة من الشركات للزيائن ، أو حين يقيم نزاع بين العامل وصاحب العمل على تحديد الأجر ، في أى حالة من هذه الحالات اذا سلكنا طريق الاستنتاج فانه يؤدي بنا الى مسالك متشعبة . فكيف نختار احد هذه المسالك دون الآخر ؟ وكيف نأمن أنه يؤدي بنا الى حقائق تطابق الواقع ؟ » .

ونلاحظ أيضا ان الاقتصاد البيحت لا يهتم كثيرا بعامل الزمن ، وذلك رغبة في تبسيط وسائل البحث واكتشاف نقط ثابتة وسط هذا العالم المتغير . ولكن الحياة حركة ، ولا يكون للاقتصاد قيمة الا اذا ساير هذه الحركة المستمرة ، والواقع ان أهم الدراسات الاقتصادية هي التي تقوم على تتبع الحركات والتطورات المختلفة التي تطرأ على المجتمع نتيجة لتغيرات تحدث في تسيج العلاقات الاجتماعية .

٣ - مدرسة الاقتصاد الوطني :

قلنا ان الاقتصاد الكلاسيكي لم يعترف بالفروق الطبيعية بين الأمم المختلفة ، وبما تفرضه أطوار التاريخ من تغير في النظم الاقتصادية . وقد حاول انتصار المذهب الاقتصادي الوطني تلافى هذا النقص ، فقاموا بنظريتهم على مراعاة ظروف البيئة ، وطبيعة الأرض ، وطرق معيشة السكان ، كما انهم لم يغفلوا عوامل التطور التاريخي .

(١) انظر كتابه . الطريقة الوضعية في العلوم الاقتصادية

La méthode positive en Sciences économiques

ومن الطبيعي أن تقوم تعاليم هذه المدرسة على رفض النظريات التي تقوم على مبدأ الفردية ، ورفض النتائج العامة أو الشمولية التي تأخذ بها مدرسة الاقتصاد الحر (الكلاسيكي) . فكانت تعاليمها بمثابة القنطرة التي تقرب بين وجهة النظر الاقتصادية البحتة ، ووجهة النظر الاجتماعية . وقد رأينا أن تعاليم المدرسة الكلاسيكية لا تتفق مطلقا مع مبادئ الاجتماع وخاصة « فكرة النسبية » ، إذ أن ما يصلح من النظم لاجتماع معين لا يمكن أخذه وتطبيقه على المجتمعات جميعا دون تمييز .

وقد وضع « ليست List » عالم الاقتصاد الألماني هذه الفكرة (٢) ووضع في المكان الأول المصالح الخاصة للجماعة ، والوسائل التي تستعين بها للاحتفاظ بقوتها الانتاجية . وجاء بعده « كارل بوشر Bücher » فعرف الاقتصاد الوطني (٣) بأنه : « دراسة لمجموعة الظواهر والأساليب التي يستخدمها شعب معين لاشباع حاجاته » . ويظهر في هذا التعريف الفرق واضحا بين ما يدعيه الاقتصاد الكلاسيكي من تطبيق شامل لمبادئه وبين دراسة النظم الخاصة بشعب معين . ولا تكفى في هذه الدراسة الطريقة الاستاتيكية أى دراسة ما هو كائن بالفعل ، بل يجب أن تتعداها وأن تجمع بين الطريقة الديناميكية والتكوينية génétique — أى دراسة الظواهر في نشأتها وتطورها .

وقد كان أكبر خطأ وقع فيه آدم سميث وانصاره هو افعال هذه الناحية ، فبنوا نظرياتهم على فكرة التبادل ، على حين أن الدراسة التاريخية تبين لنا أن الاقتصاد ظل مدة طويلة ، اثناء تطوره ، لا يعرف فكرة التبادل .

(٢) انظر كتابه المترجم للفرنسية بعنوان : « منهج الاقتصاد الوطني »

Système d'économie Nationale

(٣) وذلك في كتابه : تكوين الاقتصاد الوطني .

Die Entstehung der Volkswirtschaft

«على ذلك فالطريقة الصحيحة ، التى تؤدى بنا الى نتائج يقينية ، تحتم علينا أن نتبع الطواغر الاقتصادية فى تطورها ونفرض بين المراحل للمختلفة - ولا يعنى ذلك أن نسير خطوة بخطوة مع مراحل التاريخ ، وإنما يكفى فقط تحديد « أنماط » متميزة للتطور الاقتصادى - وهذا التحديد - إذا اردنا أن يكون متمشياً مع التطور الداخلى والعضوى للمجتمع - يجب أن يقوم على نبذة العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك - وقد توصل « بوشر » ، باتباع هذا المنهج الى تحديد مراحل اقتصادية ثلاثة :-

(أ) مرحلة الاقتصاد العائلى : Hauswirtschaft

وفى هذه المرحلة تستهلك الأشياء داخل نطاق الوحدة التى تنتجها -
والتبادل غير معروف فى هذه الوحدة ، كما أن تقسيم العمل بالمعنى الذى نعرفه
اليوم لا يوجد اللهم الا فى حالات خاصة - ولا تعرف ، طبعا ، فى هذه المرحلة
الأجور ولا الأثمان ولا التبادل التجارى ، وكل ما فى الأمر أن الوحدة
الاجتماعية (وهى الأسرة) تنظم الإنتاج على قدر الاستهلاك -

(ب) مرحلة الاقتصاد المدنى : Stadtwirtschaft

وفى هذه المرحلة تنتقل الأشياء دون وسيط من الوحدة المنتجة الى الوحدة المستهلكة - فقد كانت المدينة فى العصور الوسطى (ويطلق عليها بالألمانية اسم Burg) عبارة عن مجموعة من المباني تحاط بأسوار وتحصينات مختلفة ويعيش سكان المدينة داخل هذه الأسوار - وقد أدى عدد السكان المتزايد داخل هذا النطاق الى عدم كفاية انتاجهم الداخلى لسد حاجاتهم ، فاضطرت المدينة لفتح أبوابها فى يوم من ايام الأسبوع حيث تقام الأسواق التى يأتى اليها الفلاحون من الجهات المجاورة - ومع وجود هذه الأسواق فى بعض المناسبات فإن البنية الأساسى يقوم على أساس الإنتاج المحلى ، وعلى عدم وجود وسيط بين المنتج والمستهلك -

وهكذا نرى أن الانتاج قد تطور من الاكتفاء بسد الحاجات الشخصية ،
الى الانتاج للغير أو للزيائن . وقد أدى ذلك الى تعدد المهن واختلافها للنهوض
بحاجات المدينة وتوفير أسباب الرخاء لها .

ويمكن القول ان هذه المرحلة كسابقتها لم تعرف رؤوس الأموال ولا
المشروعات الاقتصادية بالمعنى الذى نعرفه اليوم . وإنما ظهر فيها فقط نوعان
من الظواهر الاقتصادية هما : الدخل العقارى ، وأجور العمال

(ج) مرحلة الاقتصاد الأهلى : National

وفى هذه المرحلة تنتقل الأشياء من الانتاج الى الاستهلاك عن طريق
مجموعة من الوسائط .

اذ أدى التطور السياسى فى أوروبا ، واتحاد القطاعات المختلفة تحت
لواء حكومة واحدة الى توسيع دائرة الحياة الاقتصادية ، وجعلها شاملة
للدولة كلها . ومن البديهي ان اقتصاد كل دولة يجب أن ينظم حسب ظروفها
الخاصة ، ومناخها ، وطبيعة أرضها وحياة السكان فيها . كما أن الدول
المختلفة كثيرا ما ترى نفسها فى حاجة الى التصدير والاستيراد ، وقد نشأ عن
ذلك انواع من الوسائط المختلفة .

٤ - مدرسة الاقتصاد الاجتماعى :

يهتم انصار هذه المدرسة بربط الاقتصاد بالحالة الاجتماعية العامة .
ومن اشهر العلماء الذين عبروا عن هذا الاتجاه عالم الاقتصاد الفرنسى
« سيسموندى Sismondi » ، وقد نشر آراءه ، فى هذا الموضوع فى كتاب بعنوان
« المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسى » (١) . وأراد . بنشر هذا الكتاب ،
محاربة الآراء الكلاسيكية التى يضعها اصحابها فى جو تجريدى صرف ،
ويريدون تطبيقها فى جميع الحالات دون النظر الى مقتضيات كل عصر . وكل

حالة اجتماعية • كما أراد أن يقيم على انتقاضها الأسس السلبية للاقتصاد
الاجتماعي • وقد التفت حوله كثير من علماء الاجتماع ، وعلى الأخص علماء
المدرسة الفرنسية بزعامة دوركيم ، واستعانوا بكثير من أرائه في أبحاثهم •

وعبر أيضا عن وجهة النظر الاجتماعية هذه ، كثير من أساتذة الاقتصاد
من غير علماء الاجتماع • ونخص بالذكر منهم « شارل جيد Gide » الذي
اضطلع برئاسة تحرير « مجلة الاقتصاد السياسي » (١) ، ليحارب على
مفاهيمها المبادئ والنظريات المحدودة الأفق التي كانت تشر في « جريدة
الاقتصاديين » لسان خال المدرسة الكلاسيكية • ووضع الى جانب ذلك مؤلفين
ضخمين في الاقتصاد (٢) يدين لهما الكثيرون من الطلبة في مختلف بلدان
العالم بأرائهم في المسائل الاقتصادية • والتفت حول « جيد » أيضا عدد من
الأتباع وكونوا مدرسة أطلقوا عليها اسم « المدرسة الجديدة للاقتصاد » •

كذلك يعتبر « فرنسوا سيمييان Simian » من أشهر العلماء الذين وضعوا
أسس الدراسة الاجتماعية للظواهر الاقتصادية ، وذلك في كتابه « المنهج
الوضعي في علم الاقتصاد » (٣) فقد بين بوضوح ، في هذا الكتاب كيف تقوم
النظريات الاقتصادية الكلاسيكية على أسس مصنعة لا تمت للعالم بآية صلة ،
وكيف تبدأ بفروض تعسفية ، وتنتهي الى نتائج ناقصة •

أما من حيث الفروض التعسفية : فإن دافع المصلحة أو المنفعة الشخصية
ليس وحده الدافع الذي يتحكم في الحياة الاقتصادية • إذ أن هناك دوافع أخرى
تتدخل في الحياة الاقتصادية كالحاجة للنشاط في ذاته ، والعمل على

-
- La Revue d'Economie Politique. (١)
Traité d'Economie Politique : هذان الكتابان هما : (٢)
Principes d'Economie Politique.
La méthode Positive en Science économique. (٣)

« ارضاء للضمير » . والحرص على « الكرامة والشرف » ، والرغبة فى « التباهى والتفاخر » . وكل هذه دوافع اخلاقية واجتماعية تؤثر فى اشكال العلاقات الاقتصادية عند الافراد والجماعات .

كما ان علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية من امثال « مالينوسكى » ، نرى دراسته عن قبائل « التروبريانند » فى المحيط الهادى (١) و « ريموند فيرث » فى دراسته عن مجتمع « التيكوبيا Tikopia » (٢) الذى يعيش فى إحدى الجزر البعيدة الواقعة على اطراف جزر سولومون ، و « مارسيل موس » فى دراسته عن نظام الهدايا الملزمة (٣) - كل هؤلاء العلماء وغيرهم ، ممن سنعرض لهم بالتفصيل فيما بعد ، قد اهتموا بدراسة النظم الاقتصادية فى المجتمعات البدائية ، وثبتوا ، بما لا يدع مجالا للشك ، ان هذه النظم لا تقوم على اعتبارات النفعة الشخصية بقدر ما تقوم على اعتبارات تتصل بالعقيدة ، والايمان بالسحر ، والرغبة فى المشاركة الجماعية .

« فكثير من مظاهر الحياة الاقتصادية ، فى المجتمعات البدائية ، تصطبغ بصبغة دينية او سحرية ، اى انها اعمال ومناشط يدخلها كثير من العناصر الغيبية المتعلقة بالآلهة والأرواح والطواطم » ويعرف عدد من شعوب افريقيا ، وبخاصة الشعوب النيلية ، ما يسمى بنظام « شيخ الأرض » ، وهو من الرؤساء الدينيين الذين يتمتعون بقوة روحية خارقة ، ويمكانة دينية عالية ، ويشرف على توزيع الأرض فى كل موسم زراعى بين العائلات المختلفة التى يحق لها زراعة تلك الأرض ، كما انه يقوم بالصلوات والادعية والطقوس قبل الم شروع

Malinowski, Argonauts of Western Pacific 1950. (١)

Firth (R.), Social change in Tikopia 1959. (٢)

Mouss (M.), «Essai sur le Don». Année Soc. Vol 1, 1923-4 (٣)

فى زراعة الأرض حتى يضمّن نجاح المحصول وإبعاد الآفات عن الزراعة .
وتعتقد هذه الشعوب أن زراعة الأرض بدون الرجوع الى هذا « الشيخ » ،
و بدون القيام بهذه المراسيم والطقوس ، سوف يصيب الزرع والمحصول
بالتلف .

وليس من شك فى أن مثل هذا التفكير الغيبي ، والممارسات الدينية
والسحرية غريب تماما عن الفكر الاقتصادى الحديث ، وعن الممارسات والعمليات
الاقتصادية الحديثة . ولا بد للباحث الاجتماعى أو الأنثروبولوجى من أن
ياخذها فى اعتباره حين يريد دراسة النظم الاقتصادية ويفهمها فهما
كاملا . . (١)

ولم تعبر النظريات الاقتصادية الكلاسيكية ، فى الواقع ، الا عن ملاحظات
لوسط معين ، هو الوسط الذى عاش فيه رجال الاقتصاد فى ذلك الوقت .
وإذا نظرنا الى قانون العرض والطلب ، وهو أحد الدعايم التى تقوم عليها
تلك النظريات ، وجدنا أن هذا القانون يتطلب لسريانه سريانا حقيقيا وجود نظام
الملكية الفردية المطلق ، والحرية المطلقة فى تنازل المالك عما يملك ، ونظام
التعاقد الحر وخصوصا فيما يتعلق بالتبادل . فإذا وجد نظام اجتماعى آخر
يسمح بتدخل الدولة ، وبالححد من الملكية ، وتوجيه الاقتصاد ، استحال سريان
هذا القانون ، وأصبح دوره فى الاقتصاد ضئيلا لا يعول عليه . إذ أن هذا
القانون يفترض ، فى الواقع ، سوقا حرة تماما ، وهذا الشرط قلما يتحقق
كليا .

أما من حيث النتائج التى تستتبع من مبادئ الاقتصاد الكلاسيكى ،
فنجد أنه فى كثير من الأحيان ، قد يؤدى المبدأ الواحد الى تطبيقات مختلفة .

(١) د - أحمد أبو زيد - البناء الاجتماعى (الجزء الثانى) دار الكاتب العربى ١٩٦٧
ص ١٢٧ - ١٢٨ .

فمبدأ المصلحة الشخصية مثلا ، قد يدفع صاحب رأس المال الى استثمار ماله عن طريق المخاطرة فى مشروعات جديدة قد تحقق ربحا وقيرا ، كما يدفعه الى استثمار هذا المال فى مشروع مضمون ولكنه يحقق ربحا ضئيلا . وقد يدفع هذا المبدأ نفسه للتاجر الى البحث عن الربح عن طريق الاتفاق ببذخ على الدعاية او لتحسين تجارته ، كما قد يدفعه الى الاكتفاء بربح متواضع لا يكلفه الا توضيحات طفيفة .

كل هذه الملاحظات ووجه النقد التى وجهت الى المذاهب الاقتصادية القديمة ، كانت نقطة البدء فى معالجة الظواهر الاقتصادية بطريقة جديدة ، هى الطريقة التركيبية التى استخدمها علم الاجتماع . وهذه الطريقة تبدأ بملاحظة الظواهر الاقتصادية ، ثم محاولة تفسيرها بالرجوع الى الوسط الاجتماعى الذى ظهرت فيه ، وربطها بالظواهر الأخرى .

الظواهر الاقتصادية ظواهر اجتماعية :

وتطبيق المنهج الاجتماعى على دراسة المسائل الاقتصادية يعنى ان علماء الاجتماع واتصارهم من رجال الاقتصاد الاجتماعى قد نظروا الى الظواهر الاقتصادية على انها جزء من النشاط الاجتماعى ، ولذلك يجب لدراستها ان ندمعها فى الاطار العام للحياة الاجتماعية ، ونحاول ان نجد ما بينها وبين ظواهر المجتمع الأخرى من علاقات .

١ - فالظواهر الاقتصادية لا تنشأ الا بنشأة المجتمعات ، وقد اغفلت الدارس الاقتصادية هذه الحقيقة ، واعتمدت على المسلمات الفردية التى سادت فى القرن الثامن عشر . فافتترضت الانسان كائنا وحيدا مزودا بمجموعة من الفوائد المتصلة فيه ، واهمها البحث عن المنفعة الشخصية ، والرغبة فى الحصول على اكبر ربح ، والحرص على امتلاك الأشياء ، والسعى الى مياستها بغيرها من السلع التى يحتاج اليها الخ .

ولكن الحقيقة ، كما لاحظ « مونييه Maunier » ، أن فكرة الاقتصاد لم توجد قط لدى الفرد الوحيد ، وذلك لأن الفرد الوحيد لم يوجد أبدا ، بل وليس في استطاعتنا أن نتصور كيف كانت حالة الإنسان في حالة العزلة التامة (١) . فإى نشاط اقتصادى مهما كانت ثقافته يفترض وسطا اجتماعيا معينا . وما علينا الا أن نستحضر في أذهاننا المعلومات المختلفة ، والنظم والعادات الاجتماعية التى يرتكن إليها نشاط التاجر أو العامل حين يهيم بالسعى لكسب معاشه . فمن الواضح أن كلا منهما لم يتدع الصيغ التى تتشكل بها وجوه نشاطه ، ولم يخترع أى فرد نظام القروض ، والفائدة ، والأجور ، والتبادل ، والدفع بواسطة النقود . والنظم الاقتصادية لابد لها ، على الخصوص ، من أن تخضع لقواعد تشريعية ، ومن أن تنسجم مع نظام سياسى معين ، وطريقة معينة للانتاج والاستهلاك . ومعنى ذلك أنها ذات صلة وثيقة بنظام اجتماعى معين ، وتأثر كثيرا بالعادات والفكر الجمعى والمعتقدات السائدة فى المجتمع .

٢ - ومن جهة أخرى فإن « الغرائز » التى نفترض وجودها كقاعدة للحياة الاجتماعية ليست ، فى الحقيقة ، إلا نتيجة للحياة الاجتماعية . وقد أثبتت الدراسات الأنثروبولوجية أن السعى وراء المنفعة الخاصة لا يوجد عند الجماعات البدائية وذلك لمسيبين أولهما أن شخصية الفرد البدائى تقضى فى شخصية ، وثانيهما أن فكرة المنفعة الخاصة تفترض عقلية تنظر إلى القيمة من وجهة النظر الموضوعية ، على أن عقلية البدائى تتحكم فيها القيم الروحية ، بحيث يكون البدائى دائما على استعداد للتضحية بانفس شيء لديه فى مبدل رضا الآلهة أو القائمين بشئون العقيدة من السحرة أو الكهنة . ويمكن القول كذلك أن السعى وراء المنفعة الذاتية يفترض القدرة على التدبير وحساب

المستقبل ، وهى صفات لا تظهر الا فى مرحلة معينة من تطور الذكاء الانسانى .
 فالنفعية الفردية Utilitarisme ليست اذن غريزة متأصلة فى الانسان ،
 ولكنها نشأت فى غضون التاريخ كنتيجة لنظام اقتصادى معين ، وهو النظام
 الرأسمالى . وليس من الصدفة ان ينشأ المذهب النفعى فى الاقتصاد وفى
 الفلسفة فى المجتمعات الأنجلوسكسونية ، اذ ان هذه المجتمعات هى التى شهدت
 مولد النظام الرأسمالى ونموه فى القرن التاسع عشر (١) .

اما فيما يتعلق بغريزة السعى وراء الربح فهذا ما يقوله « ثرنفالد » فى
 كتابه : « الاقتصاد البدائى » (٢) . « ان من الصفات البارزة التى يتميز بها
 الاقتصاد البدائى عدم وجود أى رغبة فى تحقيق ربح مادى سواء اكان ذلك فى
 الانتاج ان فى التبادل . فالاقتصاد البدائى غرضه الأساسى توطيد الأواصر
 بين القبائل وكسب النفوذ . وبعض القبائل البدائية لا تعرف معنى الملكية
 الفردية ، كما ان لغاتها لا يظهر فيها التمييز بين « لى » و « لك » (أى ما يخصنى
 وما يخصك) .

اما عن غريزة التبادل التى عدها آدم سميث غريزة متأصلة فى الانسان ،
 فانها تفترض وجود نظام التبادل فى جميع المجتمعات . ولكن الاقتصاد
 البدائى « اقتصاد مقفل » بحيث يتجه الانتاج لا الى التبادل بل الى الاستهلاك
 مباشرة .

٣ - وتلاحظ ان الظواهر الاقتصادية ، شأنها فى ذلك شأن الظواهر
 الاجتماعية الأخرى ، تتحدد داخل اطار من النظم الثابتة التى سبق للمجتمع
 تكوينها والتمسك بها ، كما انها تفرض نفسها على الافراد بقوة « فالوسائل

(١) انظر فى شرح مذهب المنفعة واسسه الفلسفية . وكذلك فيما يتعلق باراء الفلاسفة
 النفعيين ، كتاب الدكتور تولىيق الطويل « مذهب المنفعة فى الاخلاق » .
 Thurnwald, L'économie Primitive, trad. fr. 1937 p. 20. (٢)

التقنية ، « وأشكال الملكية ، والتبادل ، ونظام النقود ، والقروض الخ ... كل هذه نظم كونها المجتمع ورثتها الحاضر عن الماضي ، ولا يسع المرء الآن يخضع لها حين يمارس نشاطه الاقتصادي . وإذا لم يجبره القانون على ذلك أجبره العرف ، وقوة العرف ملزمة كقوة القانون . فقد كان الصانع في الزمن القديم يضطر الى صنع أشياء ذات صفات خاصة يحتاج اليها المجتمع الذي عاش فيه ، والصانع اليوم يخضع كذلك لمجموعة من القيود والالتزامات . وإذا حاول الفرد في معاملاته الاقتصادية ، أن يخرج أو يتمرد على النظام السائد في مجتمعه باءت محاولاته بالفشل . فإذا ساد مثلا نظام الدفع الموزل أو على القساط (كما هو الحال في المجتمع الأمريكي) ، تعين على التاجر الأخذ به والاكسدت تجارتها .

ونظرا لوجود الترابط بين الظاهرة الاقتصادية والظواهر الاجتماعية الأخرى ، نجد أن بعض رجال الاقتصاد قد اعترفوا باستحالة الفصل بين الاقتصاد وبين النظام الاجتماعي في مجموعه . وأول من وضع هذا الترابط « جان باتست ساي Say » ، (١) وأتم بدراسة « تأثير النظم والمقوانين واللوائح على الحياة الاقتصادية في المجتمعات المختلفة ، وتأثير نوع الحياة الاجتماعية على الانتاج ، والانتاج على حياة المجتمع » . واكد « سيسموندي Sismondi » كذلك أن الاقتصاد السياسي علم « يظهر فيه ارتباط عناصر متعددة ، فلا يصح أن نأخذ بعزل فيه عنصرا واحدا بالنظر اليه » (٢) وعبر « روشر Roscher » عن الرأي نفسه حين كتب « أن الحياة الاجتماعية تكون كلا تتصل أجزاءه اتصالا وثيقا فيما بينها ، فلكي نفهم جزءا من هذه الأجزاء فهما علميا ، يجب أن نعرف المجموع » (٣) .

Cours d'économie Politique T. VI. p. 283.

(١) انظر كتابه :

Nouveaux Principes d'économie Politique.

(٢) انظر كتابه :

Principes d'économie Politique.

(٣) انظر كتابه :

وقد انتازت المذاهب الاقتصادية الألمانية بفهم هذه الحقيقة ، وظهرت بوضوح فى المسائل التى عالجهما أمثال « ليست List » ، و « شيفل Schaeffle » ، و « شمولر Schmoller » ، و « فاجنر Wagner » ثم ما لبثت هذه النظرة أن تسربت الى المدرسة الانجليزية عن طريق كتابات « كليف ليزلى Cliffe Leslie » ، واعترف « كيرنس Cairnes » بعده بضرورة المام رجل الاقتصاد بجميع الأسباب التى تؤثر فى الحياة الاقتصادية ، ثم جاء « جيفونز Jevons » فنادى بصراحة بضرورة « انشاء دراسة جديدة يطلق عليها اسم علم الاجتماع الاقتصادى » (١) .

٤ - الظواهر الاقتصادية ليست - كما يظن البعض - مادية صرفة ، بل:
 انها تتضمن انواعا من التصورات Representations التى تعبر عن روح الجماعات ومعتقداتها وتقاليدها . ومن اهم هذه التصورات فكرة « القيمة Value » ، فلكى نفهم معنى القيمة كاصطلاح اقتصادى (اذ ان هناك قيما اخرى كالقيمة الاخلاقية والقيمة الجمالية) ، يجب ان تتمثلها داخل اطار التصورات المجتمعية بأكملها . وعلى هذا الأساس استطاع « دوركيم » (٢) ان يبين ان القيم الاقتصادية ليست الا تصورات فكرية ، او تعبيرات عن الرأى العام « choses d'opinion » ، فهو يقول : « ان الأشياء تستمد فى الحقيقة قيمتها ، لا من خصائصها الموضوعية فحسب ، بل ايضا من الفكرة التى يكونها المجتمع بشأن هذه القيمة » . وقد اضطر رجال الاقتصاد حين أخفقت تنبؤاتهم بالنسبة لبعض المسائل الاقتصادية الى الاستعانة بهذا المبدأ ، واعادوا وضع نظرياتهم على اساس الاعتراف بقيمة التيارات الاجتماعية ، واتجاهات الرأى العام ، وتأثيرها فى مجرى النشاط الاقتصادى . فلو تمكنت من الرأى العام عقيدة معينة سواء اكانت اخلاقية ام دينية فانها تؤثر فى قيمة بعض الأشياء من الناحية الاقتصادية

Jevons, Theory of Political Economics.

(١) انظر :

Communication à la soc. d'économie

(٢) انظر بحثه بعنوان :

مثال ذلك : الأفراد فى مجتمع اسلامى بمبدأ تحريم شرب الخمر أو اكل لحم الخنزير ، فان ذلك يؤدى الى فقدان هذه الأشياء لقيمتها فى هذا المجتمع حتى ولو كانت جودتها قد بلغت حدا كبيرا .

كما ان حركة الراى العام واختلاف النوق بين حين وآخر هى التى تعطى لنوع القماش او الحلى أو الاثاث قيمة تزيد على قيمة انواع أخرى لم تعد مالوفة . ويظهر ايضا تأثير الراى العام والشعور الجمعى فى نوع آخر من العلاقات الاقتصادية وهو تحديد الأجور . فالأجر يتبع دائما قاعدة أساسية تتعلق بالحد الأدنى للحاجات الضرورية التى تلزم الانسان فى معيشته ولكن الحد الأدنى ليس ثابتا اذ يختلف باختلاف البيئة ودرجة ثقافة الشعب ورفاهية .

المعوامل النفسية والخلقية التى تؤثر فى النشاط الاقتصادى :

فى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول ان الانسان يتميز عن المخلوقات الحية الأخرى بأن حاجاته كثيرة وشديدة التعقيد ، اذ تتحكم فيها عوامل خارجية وداخلية لها اتصال اما بالناحية الجسمانية أو الناحية النفسية . كما ان احتمال تنقل الانسان فى اوساط طبيعية مختلفة ، وتغير حالته النفسية باستمرار ، واختلاف القيم الأخلاقية التى يخضع لها تحت تأثير المجتمع الذى يعيش فيه ، كل ذلك من شأنه أن يزيد فى تعقد الحاجات الانسانية ، وتعدد الوسائل للوصول اليها .

واذا أردنا أن نبحث عن أهم الأشكال التى تنحصر فيها الحاجات الانسانية ، نستطيع أن نميز :

١ - الحاجات التى تتصل بغريزة البقاء وهذه تختلف فى أهميتها بحسب ضرورتها المطلقة أو النسبية لحفظ الانسان .

٢ - الحاجات التى تتصل بغذاء الفكر أو الثقافة ، وهذه قد تتخذ

شكلاً قديماً يلائم مزاج الإنسان الخاص ، أو قد تتطبع بطابع المجتمع ، فيجد المرء نفسه مساقاً الى اعتناق الآراء والمذاهب السائدة فى المجتمع الذى يعيش فيه .

وتتصل بهذه الحاجات دوافع تدفع الإنسان للحصول عليها . فالدافع الذى يدفع لسد الحاجات الضرورية هو « حب البقاء » ، ولكن يخطئ من يعتقد أن هذه الغريزة تهدف فقط الى تحقيق المنفعة الشخصية ، اذ كثيراً ما تتحكم فى تحديد أعمالنا عناصر أخرى غير هذه المنفعة . وقد بينا أن من أهم أخطاء الاقتصاد الكلاسيكى اعتقاده أن الطبيعة الاقتصادية هى التى تسيطر وحدها على النشاط الإنسانى . فالطبيعة الاقتصادية لا تخرج فى الواقع عن كونها أحد العناصر المكونة للطبيعة الإنسانية . وهناك قوى أخرى دينية وأخلاقية ووطنية لها تأثير كبير فى تحييف النشاط الإنسانى وتوجيهه .

وقد استطاع عالم الاقتصاد الألمانى « فاجنر » أن يميز فى كتابه « أسس الاقتصاد السياسى » ، خمسة بواعث تؤثر فى النشاط الاقتصادى ، يدخل فى أربعة منها عنصر الأناثية ، وهذه البواعث هى :

- ١ - السعى وراء المنفعة الاقتصادية الشخصية والخوف من العسر
 - ٢ - السعى وراء الحصول على مكافأة ، والخوف من العقوبة .
 - ٣ - السعى وراء الشرف والخوف من العار .
 - ٤ - حب النشاط والخوف من الخمول .
 - (٥) السعى وراء ارضاء الضمير والخوف من تانيبه (وهذا الباعث الأخير يتجرد من عنصر الأناثية) .
- وتختلف هذه البواعث فى كل أعمالنا بنسب متفاوتة . ولكن يمكن أن يقال .

بصفة عامة ، إن الباعث الأول هو المتغلب فى كثير من الحالات • ومع ذلك فإن الانسان لا يبحث عن جفته الشخصية الا ويرى نفسه مضطرا لأن يخدم الغير بطريق غير مباشر سواء أكان ذلك الغير هو الأسرة أو القبيلة أو الدولة فالإنسانية المصرفة إذن لا وجود لها •

أما الباعث الثانى فإنه يظهر بوضوح فى النظم الدكتاتورية حيث تحقق القوة الحاكمة النشاط الاقتصادى بما تعد به من مكافآت للمجدين ، وعقوبات للمعتانلين • وتبرر هذه النظم ما تفرضه من تقييد للحريات بأن الحد من الحرية شرط أساسى لتحقيق المساواة •

ويعمل الباعث الثالث فى كثير من الأحيان بالتضامن مع الباعث الثانى ، ولكنه أحيانا أخرى يحل محله حين يتجه من السلبية ، فيكون باعنا على الاحسان وعمل الخير •

أما الباعث الرابع وهو حب النشاط فإنه ليس نادرا بقدر ما نتصور ، إذ يظهر بوضوح فى الانتاج المجرى من النفعية المادية كالانتاج العلمى أو الفنى حيث يجد الانسان نفسه مدفوعا الى العمل بفعل النشاط الداخلى وحده لأنه يجد فى عمله هذا لذة • ولكن لسوء الحظ فإن انتشار الآلات ، وتقسيم العمل المتزايد قد قلل كثيرا من قيمة هذا الباعث ، وأصبح الانسان فى معظم الحالات ، عمالا رتيبا ولا يجد فى عمله هذا أى لذة تدفعه الى النشاط الخلاق •

أما أكثر البواعث المذكورة ندرة فهو الأخير ، أى الباعث الأخلاقى الصرف • ونلاحظ أولا أن من الصعب اكتشافه وسط البواعث الأخرى خصوصا إذا اصطبح بالصيغة الدينية : فقد يعمل الانسان بدافع أخلاقى فى الظاهر ، ولكنه يريد أن يضمن لنفسه الجنة فى الآخرة ، أو يريد أن يخلد ذكره بعد

وفاته . ومهما يكن أصل هذا الدافع فمما لا شك فيه أننا نستطيع أن ننميه بالتربية ، وبالاقلال من التشجيع على العمل بواسطة المكافآت المادية .

وهكذا نجد أن أهمية هذه البواعث تختلف باختلاف الظروف ، ولكنها تدخل ، أن كثيرا أو قليلا ، في تحديد النشاط الاقتصادي . ويجب أن يضعها المدارس لهذا النشاط نصب عينيه حين يقدم على دراسة المسائل الاقتصادية سواء من الناحية النظرية أو العملية .

الباب الثانى

الانتاج وعوامله المادية والبشرية

الفصل الثالث : تطور اشكال الانتاج

الفصل الرابع : المورفولوجيا الاجتماعية والايكولوجيا الانسانية

الفصل الخامس : العناصر البشرية فى الانتاج - دراسة السكان

الفصل الثالث

تطور أشكال الإنتاج

١ - عوامل الإنتاج :

أ- الطبيعة - رأس المال - الأرض .

اصطلح رجال الاقتصاد على وجود ثلاثة عوامل أساسية للإنتاج : الطبيعة، ورأس المال ، والأرض . والطبيعة والأرض عاملان ضروريان في الإنتاج ، ولكن هذين العاملين لا تظهر أهميتهما إلا بالاستغلال . والعمل هو وسيلة هذا الاستغلال كما أنه يحقق لنا تحويل المواد الخام التي تنتجها الأرض إلى أدوات وسلع يستخدمها الإنسان في أغراضه المختلفة . وكذلك فإن العمل هو الذي أوجد لنا وسائل النقل التي أخذت تزداد وتحسن على الدوام فأتاحت بذلك انتقال السلع والبضائع في سهولة ويسر إلى الجهات التي تحتاج إليها ، وانتعشت الحركة التجارية وحركة التبادل بين المجتمعات المختلفة .

على أن العمل لا يقوم بوظيفته في الحياة الاقتصادية إلا بوجود الأدوات اللازمة . وهذه الأدوات مضافة إلى الأموال اللازمة لدفع أجور العمال تكون ما نطلق عليه رأس المال . وإذا استثنينا الفترة التي كان الإنسان يحصل فيها على أدراجه باستخدام فروع الأشجار أو نحت الأحجار ، فإن الثروة في جميع الأزمنة . لم يتيسر الحصول عليها إلا بمساعدة ثروة أخرى كانت موجودة من قبل . ويقول لنا « شارل جيد » في هذا الصدد ، أن « روينسن كروزو » لم يكن ليستطيع التغلب على مصاعبه في جزيرته النائية بدون ما كان يملكه من أدوات وأسلحة وملابس كانت موجودة في حطام سفينته .

وتزود الطبيعة الانسان بالجمال اللازم لنشاطه الانتاجي حين تمنحه
الارض الخصبة للفلاحة والزراعة ، كما تزوده بالمواد الاولى لنشاطه الصناعي
من اخشاب ومعادن . واخيرا فان عناصر الطبيعة تساعد الانسان في هذا
النشاط بعد ان استطاع بذكائه ان يسخرها لارادته ، فاستخدم الرياح لنفخ
سفنه الشراعية ، وادارة الطواحين ، كما استخدم - في مرحلة متقدمة - قوة
الماء لتوليد الكهرباء اللازمة لادارة المصانع . ويعد ان كان الانسان في بادئ
امره يقتصر على استخدام ما تمنحه له الطبيعة دون كبير عناء ، اخذ مجهوده
يزداد على الدوام لاستغلالها على نطاق واسع ، فارتفعت بذلك قيمة العمل .
وقيمة رأس المال .

على ان الاستغلال المتزايد قد يضعف من الثروة الطبيعية او يقلل منها .
فالاقراط في استغلال الارض يقلل من خصوبتها ، وقطع الاخشاب اذا زاد عن
حده يعرض للغابات للتلف . والاقراط في استخراج المعادن من المناجم
والبترول من الابار يسرع بها الى النضوب . كما ان التهاوت على صيد حيوان
معين يجعله عرضة للانقراض كما حدث بالنسبة للوعل في أمريكا الشمالية .
وفي مثل هذه الحالات يتحتم العمل لا للاستغلال ولكن لاعادة الثروة الضائعة :
فتركس الجهود لاعادة الغابات الى حالتها الطبيعية ، او الخصوبة الى الارض .
ومن امثلة هذه الجهود ما يقوم به سكان جزر الهند الشرقية من زراعة اشجار
المطاط لتعويض ما استنفذ منها ، وما يقوم به سكان كندا من الاكثار من الثعالب
بعد ان زاد الطلب على استخدام فرائها ، وما يحدث في افريقيا للاكثار من
النعام لاستخدام ريشه .

ومعنى ذلك ان الطبيعة والعمل ورأس المال يجب ان يكون التعاون بينها
وثيقا . وكلما زاد هذا التعاون وتضافرت الجهود على تنسيقه ارتفعت قيمة
الانتاج .

ويستخدم رأس المال بطريقتين : فهو إما أن يستخدم مرة واحدة ، لأنه يتحول حال استخدامه الى شيء آخر ، كالحب الذي نبتره ، أو البيض الذي نعهده للفقس ، أو المال الذي ندفعه ثمننا لأرض أو مبان ، أو أجور خدمات ، وإما أن يستخدم فى سلسلة من العمليات الانتاجية أو عمليات النقل ، ومن أمثلة ذلك الطواحين ، والمصانع ، والسكك الحديدية . وفى هذه الحالة لا يحتفظ رأس المال بقيمته الا بالعمل المتواصل ، واستخدام وسائل الصيانة والحفظ .

وقد مر التنظيم الاقتصادى بمراحل مختلفة ، واختلفت نماذج الحياة الاقتصادية باختلاف درجة الحضارة . واتفق العلماء على أن المرحلة الأولى هى مرحلة الصيد . وتبعها مرحلة الرعى ، ثم مرحلة الزراعة البدائية ، ثم مرحلة الزراعة الراقية التى استخدم فيها الانسان الوسائل الصناعية . ونستطيع أن نضيف الى هذه المراحل مرحلة الصناعة الحديثة التى بدأت على اثر استخدام قوة البخار ، ومرحلة التجارة العالمية التى ترتبت على ما أطلق عليه اسم « الانتاج الضخم » Mass Production

٢ - الاقتصاد البدائى :

تميز الانسان فى جميع عصور التاريخ ، بل فيما قبل التاريخ ، بممارسته للنشاط الاقتصادى ولو بطريقة بدائية بسيطة . ومن صفات الانسان الأساسية مقدرته على تشكيل الأشياء وصنعها واستخدام بعض الأدوات . وهذه القدرة تتنوع بتنوع حاجات الانسان ، وباختلاف الظروف الطبيعية والبيئية التى يعيش فيها . ولا تقتصر على نوع معين من انواع النشاط الصناعى الغريزى الذى يظهر لدى الحيوانات والحشرات ، فى صورة واحدة ، كنسج العنكبوت ، وعش الطائر ، وخلايا النحل . اذ يستخدم الانسان فى نشاطه الانتاجى قوة عقله ونكاته الى جانب استخدامه لمقدرته اليدوية ، فيؤدى استخدام النكاه الى استنباط الآلة التى تضاعف من مقدرته الانتاجية . ولذلك

فان « الانسان الاقتصادى Homo oconomus » يرتبط ارتباطا وثيقا
« بالانسان العاقل Homo Sapiens » و « بالانسان الصانع Homo Faber »

وقد انصرف نشاط الانسان الأول لكى يشبع حاجاته المادية الى استغلال
ما تحت يده من موارد الطبيعة . فكان القنص وصيد الأسماك وجمع الثمار
اول مراحل النشاط الاقتصادى (١) . ثم احتاج الانسان فى عمليات القنص
وفى الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة أو ضد القبائل المعادية الى صنع
بعض الأدوات والأسلحة . فأتجه نشاطه الصناعى الأول نحو هذه الغاية .
وظهرت الحراش والآلات ذات الحد القاطع . ومن الأشياء التى يادر انسان
ما قبل التاريخ الى انتاجها كذلك ، صنع الملابس من جلود الحيوانات . ثم
ادى اكتشافه لطريقة ايقاد النار الى نوع من الاستقرار . والى تثبيت أقدام
صناعته الناشئة وسرعة تقدمها فظهرت صناعة الأدوات الخزفية . وأعتبتها
صناعة السبائك المعدنية .

وإذا كان التخصص لم يعرف بصورته الكاملة عند الشعوب البدائية .
حيث يتعين فى حالة الضرورة أن يعرف كل فرد فى القبيلة صنع الأدوات التى
تعد لازمة لحياته اليومية . الا ان هذه الشعوب - حين وصلت الى درجة معينة
من التطور - قد حققت فى الوقت نفسه بعض صور التخصص : ففي قبائل
« الشيلوك » حدادون وبناءون للقوارب . وفى بولينزيا متخصصون فى الوشم .
وأعمال الحفر والنقش . ويجزل زعماء القبيلة العطاء لهؤلاء الصناع
ويستميلونهم بشتى الوسائل حتى لا يحدث لهم ما يعكر صفوهم وينفعهم .

(١) يقول أوليفيه لوروا Le roy ان الصيد والقنص وجمع الثمار وجدت فى وقت واحد تقريبا . وأن ظهر أحدهما شهرا واحدا حسب ظروف البيئة الجغرافية والاستعدادات الطبيعية للجماعات البدائية . انظر :

L'activité économique primitive d'après Charles Gide, 1925.

ترك العمل . ولذا يمكن القول أن هؤلاء الصنائع يكونون طبقة خاصة تتمتع بامتيازات ومكانة خاصة . على أن هناك من الحرف ما يعد عند بعض القبائل حرفا مهنية ، ويوضع أصحابها في طبقة « المنيونين Parias » : فاصحاب حرفة الحدادة يوضعون في هذا الوضع المهيمن عند قبائل « الماساي Massai » في إفريقيا الشرقية ، ويتخذون مساكنهم خارج المدينة ، ويتعرضون لأنواع الاهانة . ولا يصرح لهم بالزواج من أسرة كريمة ، وفي جهات أخرى من إفريقيا الشرقية وكذلك في الهند ، يعامل « الدياغون » المعاملة نفسها . وفي ذلك ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الحرف والمهن ترتبط لدى هذه الشعوب بتصورات جماعية تتعلق بتنظيم الطبقات وتدرجها في مراتب مختلفة .

ويقسم العمل عند القبائل اللدائية بحسب الجنس ، فينصرف الرجال بصفة عامة إلى الصيد واقتناص الفريسة ، بينما يتولى النساء الأعمال البتصيلة بالغذاء المنبأى . وكذلك الحال فيما يتعلق بالصناعة ، إذ نلاحظ أن هناك حرفا خاصا بالرجال ، وأخرى يتولاها النساء . والغريب أن هذا التقسيم قد لا يتصل بالقدرات والمواهب . ولا بما يتصف به كل جنس من صفات خاصة : ولا يمكن إرجاعه إلا لمجرد الاصطلاح والعرف . فصناعة الجلود وبيعها ليست من الحرف التي تلائم المرأة ، ومع ذلك فإنها الحرفة التي يتخصص فيها النساء عند معظم قبائل الهنود في أمريكا الشمالية . وعلى العكس من ذلك نجد أن هذه الحرفة تُقسما ، يمارسها الرجال في الجنوب الغربي من هذه القارة . وعند قبائل « الهوي » في الأريزونا يقوم الرجال بالغزل والنسيج ، بينما تترك هذه الحرفة للنساء في القبائل المجاورة . وبالرغم من هذا التباين الذي لا يستند إلى قاعدة في توزيع العمل ، فإننا نلاحظ على وجه العموم ، أن أعمال الحفر وصناعة المعادن والأسلحة ، من الحرف التي يقوم بها الرجال ، على حين أن صناعة الخزف تعد من الحرف النسائية .

وقد قيل بوجه عام ، أن استخدام الأحجار وصنعها يعتبر مرحلة هامة

مرت بها جميع الشعوب البدائية . ولكن ظهر أخيرا ، بعد الدراسات الأنثروبولوجية ، لعدد من الشعوب البدائية أن هذه المرحلة لم تكن ضرورية بالنسبة لجميع الشعوب . فقبائل « الشاكو » التي تقطن سفح جبال الأنديز (بأمريكا الجنوبية) لم تعرف صناعة الأحجار ، واستعاضت عنها بالعظام ، والقواقع ، وأسنان الحيوانات ، والأخشاب الصلبة ، وذلك لصعوبة الحصول على الصخور في تلك المنطقة . ولأسباب مماثلة يصنع سكان جزر المحيط الهادئ معظم أدواتهم من القواقع .

وكما أن بعض الصناعات لم تظهر في بعض المناطق لأسباب جغرافية ، فكذلك نجد أن بعض الصناعات قد نمت وازدهرت لما تهيؤه البيئة من مواد أولية . ففي « بيرو » حيث تكثر الأغنام ازدهرت صناعة النسيج ، وتضمص فيها طبقة من الصناع المهرة معظم أفرادها من النساء . وعند قبائل « كولومبيا » التي تكثر فيها الأخشاب الثمينة ازدهرت صناعة حفر الأخشاب ونقشها .

الزراعة البدائية :

حين استخدم الإنسان النار في طهي بعض الخضروات ، وجعلها صالحة للأكل ، وجد في ذلك ما شجعه على الاكتثار من هذه النباتات بطريق الزراعة .

ويقال أن الزراعة البدائية كانت التطور الطبيعي لعملية جمع الثمار . وذلك بعد أن حاول الإنسان استنبات نبات جديد بغرسه للدرنات في الأرض . كما يقال أيضا أن استئناس الحيوان قد تم على أيدي القناصة الرحل الذين كانوا يتبعون جحافل الماشية المتوحشة في هجرتها من مكان إلى آخر . ولكن مما لا شك فيه أن مرحلة الزراعة قد جاءت في ترتيبها بعد مرحلة جمع الثمار ، ومرحلة الصيد . وبدأ بظهور الزراعة عهد جديد في حياة الإنسان ، إذ تم له

الاستقرار وأخذ يتدرج سريعا فى مدارج الحضارة . وتعددت اختراعاته وعلى
الأخص فيما يتعلق باستخدام المعادن (١) .

وقد استطاع بعض علماء الاثنولوجيا ايجاد صلة بين معتقدات الشعوب
والقبائل البدائية ، وبين رغبتها فى الاحتفاظ بمصادر ثروتها مما يدل على
شعورها بوجوب الحيلة للمستقبل . وتتخلص هذه المعتقدات فيما اصطلح على
تسميته « بالنظام الطموطى » Totémisme اذ تتخذ كل عشيرة clan نوعا
من الحيوان أو النبات شعارا مقدسا لها ، وتنظر اليه على انه جدّها الأكبر
الذى انحدرت عنه . ويطلق على هذا الحيوان أو النبات اسم « الطوطم »
Totem ويحوله جميع افراد العشيرة بمظاهر الرعاية والاجلال ، واهمها
الاحتفاظ به وحمايته من التلف مما يؤدى الى تكاثره . ولما كانت القبيلة تنقسم
الى عدد من العشائر التى يعتقد كل منها طوطما خاصا به ، فان ذلك قد ادى
الى الاحتفاظ بأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات التى تتبادلها العشائر
فيما بينها (٢) .

وقد لوحظ أيضا - خارج نطاق هذه المعتقدات - ان سكان جزر « اندمان
Andaman الواقعة فى خليج البنغال بين الهند والهند الصينية يمتنعون فى
خلال فصل الأمطار عن استهلاك أنواع معينة من النباتات . ولاحظ « جولن
فايزر » عند قبائل الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية وجود بعض القواعد التى
تحمى الاعتداء على الحيوانات الرضعية أو الصغيرة فى السن بحيث تنظم
مواسم الصيد فى الفصول التى تكثر فيها الحيوانات . وما كانت هذه
الجماعات البدائية لتستطيع أن تصمد وأن تحتفظ بكيانها ضد عواذى الطبيعة
بدون اتخاذ هذه الوسائل التى تدل على الحيلة وبعد النظر . (٣)

Sir Thomas Holland, The Advancement of Science (١)

Spencer and Gillen, Northern tribes of Central Australia. (٢)

Leroy, Economic Primitive. (٣)

٣ - الإقتصاد العائلى أو المنزلى :

حينما استقرت الجماعات الانسانية فى شكل أسر كبيرة يسيطر عليها « عامل الأسرة Pater Familias » ، وذلك فى المرحلة التى ساد فيها الرعى والزراعة ، ظهرت مرحلة الإقتصاد العائلى أو المنزلى . وفى هذه المرحلة كانت كل أسرة تنتج ما تحتاج اليه فى الاستهلاك ، وينظم هذا الانتاج على أساس نوع اولى من انواع تقسيم العمل . اذ كانت الأسرة تضم عددا كبيرا من الأفراد وتنظم الأجداد والأبناء والأحفاد وزوجات الأولاد والخدم والأرقاء والموالى ومن يبتاعهم عامل الأسرة يدخلهم فى حمايته . ويعيش هؤلاء جميعا فى منزل كبير أو مجموعة من المنازل المتقاربة تحيط بها مساحة من الأرض وهذه الأرض ملكا لأفراد الأسرة جميعا ، ولا تنتقل ملكيتها الى فرد معين . وتوزع الأعمال الضرورية لحياة هذه الأسرة الكبيرة على جميع الأفراد القادرين على العمل : فبعضهم من يزرع الأرض ، و منهم من يرعى الماشية ، ومنهم من يطحن الغلال ومنهم من يصنع الخبز وانواع الطعام الأخرى . ومنهم من ينسج الخيوط اللازمة لصنع الملابس وهكذا . .

نذكر لنا هوميروس فى ملحمة الخالدة « الأوديسا » ان « أوليس Ulyse » بطل هذه الملحمة كان يغفر بأنه يحرق الأرض ويحصد الغلال ، وأنه لى يؤكد شخصيته لزوجته « بنيلوب Pénélope » ، وذلك بعد فراق طويل ، أخذت يسرّ عليها كيف كان يبنى منزله بنفسه ويصنع أريكته . ولم يكن يترفع عن هذا العمل اليدوى أى فرد مهما علت مكانته : اذ نجد فى « الأوديسا » أيضا ان « نوزيكا Nausicaa » ابنة الملك « السينوس Alicinoos » كانت تذهب الى النهر مع نساء المنزل لغسل الملابس .

وحينما تقدم فيما بعد نظام تقسيم العمل ، أدى ذلك الى تعدد الحرف ، والى ازدياد التخصص ، فأصبح العمال يعرضون عملهم خارج نطاق الأسرة ،

كما ظهرت حركة المقايضة وشراء السلع • وأدى استخدام المعادن وتقويمها بقيمة
يمتثلح عليها جميع الأفراد - وهى النقود - الى تسهيل عمليات البيع والشراء •
وتعتبر النقود قيمة اصطلاحية يتفق عليها كوسيلة للتعامل • وقد اتخذت
فى تطورها أشكال مختلفة • وكانت فى بدايتها تتكون من معادن لها قيمة
حقيقية كالذهب أو الفضة • أما اليوم فإن معظم النقود لا تمثل الا قيمة رمزية ،
وهى فى غالبيتها صكوك من الورق ترتبط قيمتها بقيمة ما تنتجه الدولة ، وبمقدار
ما تحققه من توازن فى علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى •

وقبل أن تستخدم النقود كوسيلة لتقييم الأشياء ، كانت الجماعات
والأفراد تستخدم نوعا من السلع تقيس به قيمة الأشياء الأخرى • مثال ذلك
تقييم السلع بالفراء فى المناطق الباردة التى يكثر فيها صيد الحيوانات ذوات
الفراء الثمين ، أو تقييمها بسن القيل فى المناطق الحارة ، أو بالماشية فى البلاد
التي تعيش على الرعى • ويلاحظ أن « كلمة Fee » الانجليزية ومعناها
« مصاريف » مشتقة من الأصل الألمانى Vieh ومعناها « ماشية » • كما أن
كلمة Pécuniaire الفرنسية ومعناها « الوسائل النقدية » مشتقة من Pecus
اللاتينية ومعناها كذلك « ماشية » • ولا زالت بعض قبائل جنوب السودان
كالنوير تتعامل بالماشية ، فيدفع الفرد عددا من رؤوس الأبقار ثمنا لعروسه •
وبينما كانت قبائل الهنود الحمر تتخذ قديما الحراب والأسهم كنقد عام ، فإنها
استبدلت فيما بعد الحصان بهذه الوسيلة ، وذلك منذ اليوم الذى استطاعت
فيه استئناس هذا الحيوان • كما اتخذت القواقع وأنواع المحار كوسيلة للتعامل ،
وكانت فى الأصل تستخدم للزينة ، وذلك عند سكان جزر ميلانيزيا •

وقد ظهرت النقود بشكلها الذى نعرفه اليوم فى عصور متأخرة ، وفى
مستوى حضارى متقدم • ويقال أن البابليين قد استخدموا قطعاً من الفضة
ذات وزن محدد ، وكان يدفعون عدداً من هذه القطع التى تسمى « شكل
Shekels » فى شراء رأس من الماشية • وحوالى عام ٧٠٠ قبل الميلاد أخذ

ملوك ليبيا في آسيا الغربية يضربون النقود وذلك بحفر الرمز الملكي عليها
وبذلك أوجدوا أول قطع نقدية .

ومن العجيب أن أول من استخدم النقود الرقمية هم الصينيون ، وكان
ذلك حوالي القرن التاسع . وقد لاحظ «ماركو بولو» في رحلاته أن هذه النقود
كانت تتداول في يسر وسهولة في أنحاء الصين . وكانت هذه النقود تصنع
من لب اشجار التوت ، وتختلف في أحجامها وقيمتها . كما أن القوانين كانت
تنزل بمن يحاول تزيفها أشد أنواع العقوبة .

وعلى الرغم من أن مرحلة الاقتصاد العائلي قد افسحت المجال أمام مراحل
أخرى خطأ فيها الاقتصاد سريعا نحو التبادل العائلي الذي نراه اليوم ، الا أننا
ما زلنا نشاهد آثار هذا النظام العائلي بين الأسر التي تقطن الريف أو التي
تعيش منطوية على نفسها في أماكن نائية عن الحضارة . ولكن الأسرة لا تقوم ،
في هذه الحالة ، بإنتاج جميع الحاجات ، بل قد تحتاج إليها ، بل يقتصر اكتفاؤها
الذاتي على محيط الحاجات الغذائية وبعض حاجات الملبس ، فتقوم بطحن
الغلال ، وصنع الخبز وبعض مستخرجات الألبان ، وتقديد اللحوم ، كما تقوم
ايضا بغزل بعض الملابس الصوفية . وقد تعرض للبيع ما يفيض على حاجتها
من هذه المواد .

وقد تميزت حركة الانتقال من الاقتصاد العائلي - كما قلنا - بظهور فئة
من العمال يؤجرون عملهم ، ويعرضون خدماتهم على أسرة أخرى غير تلك التي
ينتمون إليها . واقتصر ذلك في بادئ الأمر على أوقات الحاجة الماسة ، كأن
تكون إحدى الأسر منهمكة في بناء منزل أو إعداد أرض جديدة للزراعة . ثم
انتشرت هذه الظاهرة وعمت بعد تقدم نظام تقسيم العمل (١) .

(١) يروى لنا «هيزيود» Hésiode ، أحد شعراء الإغريق القدامى أن هذا النظام
قد وجد في أيامه . وقد وصف في كتابه « الأعمال والأيام » les Travaux et les Jours
حياة عمال الزراعة الثمار وكان يطلق عليهم اسم «Les Thèlès»

وتدل الابحاث التي اجريت لدراسة النظم الاقتصادية في العصور الوسطى على انتشار نظام العمل للاجور ، حيث كان الحماق يعملون في منازل من يؤجرونهم^١ ويرى لنا أحد السادة في القرن السادس عشر أن « حائك الملابس » قد حضر الى منزله ويقي فيه عدة أيام لحياكة ملابس وملابس أتباعه - ولا تزال هذه الظاهرة قائمة الى يومنا هذا بالنسبة لتعليم الموسيقى ، وحياكة ملابس السيدات ، وغسيل الملابس .

٤ - حانوت الصناعة ونظام المصنّاع :

حينما مال نظام الاقتصاد العائلي الى الانتثار حل محله نظام آخر يهدف الى الانتاج لجمهور المستهلكين ايا كانوا . فنشأ بذلك حانوت الصناعة او المشغل L'atelier (١) . وترجع هذه النشأة الى العصور القديمة حيث تدلنا النصوص التاريخية على وجود هذه الحوانيت في ايام الاغريق والرومان والفينيقيين والقرطاجنيين مما يدفعنا الى القول بانها قد عاصرت نظام الاقتصاد العائلي ثم حلت محله شيئاً فشيئاً . وقد كانت هذه للحوانيت تضم احياناً عدداً كبيراً من العمال فيروى لنا التاريخ أن والد ديموستين Demosthène أشهر خطباء اليونان كان يستخدم اثني وثلاثين عاملاً في حانوت صناعة الأسلحة ، وعشرين عاملاً في حانوت صناعة الأثاث - وكانت أدوات العمل ، بطبيعة الحال ، بسيطة للغاية ، وكانت كلها تستخدم باليد وتحتاج في استخدامها لمهارة فائقة . ولم يكن صاحب العمل يستخدم في عمله رأس مال كبير بل كان ينتج في نطاق موارده المحدودة ، ويعتمد في كثير من الأحيان ، في انتاجه ، على ما يقدمه له الزبائن من عربون أو مقدم الثمن للمسلح التي يطلبونها .

(١) فصلنا هذه الترجمة للتمييز بين كلمة **Atelier** وكلمتي **Fabrique** و **Usine** وترجم كلمة **Atelier** لحياتنا « بالرسم » لتدل على المكان الذي يرمم فيه اللتان لرحاته .

وقد كان من أثر هذا النظام أن استقر الصنّاع في مكان واحد بعد أن كانوا من قبل يتجولون لعرض خدماتهم على المنازل . وأصبح الصانع ينتظر المستهلك في حانوته بعد أن كان يذهب للبحث عنه في كل مكان . ثم تكون للصانع Artisans ولنظام الصناعة Artisanat تقاليد ، وانضمت طوائفهم تحت لواء نظام النقابات Corporations الذي اشتهر طوال العصور الوسطى . وأصبحت الحرف تتوارث أبا عن جد ، ولا ينتمي الفرد إلى حرفة ما إلا بعد أن يمر بسلسلة من مراحل التدرج ، ثممنحه النقابة بعد أن يتم تدريبه وصقله ، وبعد أن يقدم إحدى روائع إنتاجه Masterpiece « شهادة بأنه أصبح في عداد أصحاب المهنة ، ويحق له بعد ذلك أن يستقل بالعمل » وتتم مراسم هذا « التدشين » ، ويحمل الصانع لقب « أسطى » أو « معلم » في حفل يتخذ صبغة الحفلات الدينية، وتؤدي فيه شعائر خاصة (١) ولازالت آثار هذا النظام باقية في بعض الألقاب الجامعية مثل لقب « أستاذ Master » (وهو قريب في اشتقاقه من لقب أسطى) ، ويمنح هذا اللقب بعد دراسات تخصصية يقوم بها الباحث بعد المرحلة الجامعية الأولى .

ولأنزال نظام الصنّاع قائما حتى اليوم الى جانب المصانع الكبرى التي تستخدم الوسائل الآلية في الصناعة وفي الانتاج الكبير . ويتميز العمل الذي يقوم به الصانع بالأتقان والابتكار ، ولذلك يلجأ اليه محبو الفن والملاحون باقتناء التحف النادرة . وقد يمضى الصانع في اخراج قطعة واحدة مدة طويلة من الزمن ، ويعكف على اتمامها في أناة وضبط ، وهو شغوف بعمله مقبل عليه بروح الفنان حتى يخرج قطعه في أروع مظهر ، فتتلاقفها أيدي المعجبين بجمال صنعها ، ويرتفع ثمنها كلما تقادم بها العهد ، لأنها تصبح تحفة نادرة (٢) .

(١) انظر كتاب أحمد أمين « القوة والصعلكة في الاسلام » - سلسلة اقرأ .

(٢) من أمثلة القطع النادرة « الكمان » الذي قام بصنعها الفنان المشهور « ستراديفاريوس » .

الفصل الرابع

المورفولوجيا الاجتماعية والايكولوجيا الانسانية

يعتبر المظهر الخارجى للمعادن ، وترتيب الطبقات الجيولوجية ، واشكال الكائنات الحية ، وترتيب الاعضاء والانسجة ، امثلة للدراسة المورفولوجية فى محيط الظواهر الطبيعية والحيوية .

وفى علم الاجتماع نتكلم ايضا عن الظواهر المورفولوجية ، حين نهتم بدراسة « شكل المجتمع » او « تركيب المجتمع » . ولذا فانه يجب ان نحدد اولاً ماذا نعنى بهذين المصطلحين :

هناك مثلاً نمط توزيع السكان على سطح الأرض ، وهذه ظاهرة مادية بحيث تتعلق بالمساحة التى تنهيا لهم كما تتعلق بالظروف المحلية . ولا شك ان الشكل الذى تتخذه الجماعة يعكس اشكال الطبيعة المائية . فهناك سكان متجمعون فى جزيرة ، او موزعون حول بحيرة ، او منتشرون فى واد . ويمكن تشبيه تكس سكان المدينة بتكس كتلة من المواد تنجذب عناصرها نحو نواة مركزية ولها محيط يقل وضوحا كلما ابتعدنا عن المركز .

وهناك ايضا تركيب السكان من حيث الجنس والعمر . فاختلافات الجنس تشبه : كما يقول علماء الحياة - الاختلافات بين نسيجين حيين ، متعاوضين ومتكاملين فى نفس الوقت . والاعمار تمثل الاذوار المتتابعة لنمو خلايا عضو او جسد . ويجب ان نأخذ فى الاعتبار ، علاوة على ذلك ، علاقة المجتمعات بالأرض . فالمجتمع البشرى ليس على اتصال فقط بالمادة ، وانما يتصل ايضا بكل حية واخرى مادية . وعلى هذا النحو نستطيع ان نقول ان المجتمعات

مثل الأشياء المحسوسة الأخرى ، لها مساحة وحجم وشكل وكثافة - وهذه
الأجسام الكبيرة المتجمعة يمكن أن تنمو وتتناقض : فبالوت تخسر ، دون انقطاع ،
جزءا من وحداتها التي تكونها وتعوضها عن طريق الولادة .

ونضيف الى ذلك ان هذه الكتل الكبيرة (أى المجتمعات) تستطيع
التحرك مدفوعة بعاملين أساسيين : أولهما طبيعة الأرض ، وثانيهما طبيعة
الكائنات الحية نفسها . فهي تنتقل أحيانا فى شكل قبائل رعوية ، أو جيوش
غازية ، أو تتحرك بعض أجزائها فى شكل تيارات للهجرة الداخلية أو
الخارجية . وهذه التحركات تعتبر ، بكل تأكيد ، ظواهر بنائية أو مورفولوجية .

يمكن القول اذن أن « المورفولوجيا الاجتماعية » اصطلاح يطلق للدلالة
على الدراسة التى تهتم بأشكال المجتمعات ، وبنائها المادى ، وعدد الوحدات
الأولية الداخلة فى تكوينها ، وكيفية توزيعها على سطح المكان الذى تعيش
فيه . كما تدرس كذلك توزيع السكان : جه عام ، وأثر الهجرة الداخلية
والخارجية فيه ، وطبيعة وسائل النقل وأهميتها ، وأشكال المجموعات
السكنية .

فالحياة الاجتماعية تقوم على أساس هام هو الحياة المادية ، والأفراد
الذين يتألف منهم المجتمع يتوزعون بطريقة خاصة على سطح البقعة التى
يعيشون فيها ، وتتأثر حياتهم ، وطرق معيشتهم بطبيعة الأرض ونوع الانتاج .
وهذه العوامل الجغرافية التى تتصل بالبيئة والانتاج وتوزيع السكان ، لها
أهمية خاصة فى دراسة الحياة الاجتماعية . ودراسة المجتمع من هذه
الناحية ، أى من ناحية تأثيره ، وتكيف نظمه بالبيئة الطبيعية ، تشبه الى حد
كبير دراسة « التشريع » بالنسبة للإنسان . فهى توضح لنا العوامل المادية التى
تؤثر فى حياة المجتمع من توزيع للأنهار ، والطرق ، ومراكز الاستغلال
الاقتصادى الخ ... كما يوضح لنا التشريع العوامل التى تؤثر فى حياة
الإنسان ، من توزيع للشرابين والأجهزة والمقرى العصبية .

ويرى « هالفباخس Halbwachs » (١) أن كلمة « مورفولوجيا » أدق في التعبير عن جميع هذه الدراسات من كلمة « ديموغرافيا » ، لأنها أولا تتضمن معنى العلم (Logy) ولا تقتصر على الوصف وحده (Graphy) ، وثانيا لأنها تؤكد أن الاهتمام في الدراسة يجب ألا ينصب على الأعداد وحدها ، بل على شكل المجتمع المادى وظواهر المكانية ، وعلى النشاط الاجتماعى الذى ينشأ عن تفاعل السكان مع البيئة .

وقد شعر عدد من المفكرين القدامى بأهمية الدراسة المورفولوجية للمجتمعات قبل أن تصبح موضوعا لعلم مستقل . فمن الحقائق المعترف بها منذ مدة طويلة أن العوامل المادية والجغرافية تؤثر على السكان ، وأنها تدفعهم إلى أنواع خاصة من النشاط ، وتحدد جزءا كبيرا من تصرفاتهم وسلوكهم . وكما أننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة أى نوع من أنواع الأسماك وتكوينه إلا إذا درسنا الوسط المائى الذى يعيش فيه ، فكذا لا يمكن تفسير المميزات الخاصة بحياة المجتمعات ، ونشاطها ، وعقائدها ، وتقاليدها ، إلا بوضعها داخل اطار الوسط المكانى ، ودراسة التفاعل الذى ينشأ عن اتصال الانسان بالوسط الطبيعى الذى يعيش فيه .

وقد قام يمثل هذه المحاولة « منتسكيو » فى كتابه « روح القوانين » . إذ حاول أن يدرس تأثير النظم والقوانين الاجتماعية بالبيئة ، ويدرس علاقة نظم الحكم ، فى المجتمعات المختلفة ، بالمناخ وطبيعة الأرض من حيث سهولتها ووعورتها ، أو من حيث خصوبتها وجديدها (٢) فالأرض ليست فقط المجال الطبيعى لحركات السكان ، بل إن ما تقدمه لهم من غذاء ، وما يسود فى جوها من مناخ خاص ، كل ذلك يؤثر على نشاطهم تأثيرا لا نستطيع أن ننكره .

(١) انظر كتابه : Morphologie Sociale

(٢) انظر كتابنا : مبادئ علم الاجتماع . دار المعارف ١٩٧٠ الفصل السادس . ص ٨٥ وما بعدها .

• وقد حاول الفيلسوف الفرنسي « تين Taine » تطبيق هذا المنهج فى دراسته لتأثير البيئة على اتجاه الفنون والزراعات الأدبية فى المجتمعات المختلفة • وإبرز لنا هذه الدراسة الطريفة فى كتابه « فلسفة الفن » • وتأثر الدكتور طه حسين بأراء هذا الفيلسوف ، وأراد أن ينسج على عنوالها فى معالجته للشعر الجاهلى وتطور الحياة العقلية فى الجزيرة العربية •

وأشتهرت مدرسة « لوبلى Le Play » بدراسة النظم الاجتماعية فى ضوء تأثير البيئة ، وأعطت لذلك أمثلة عديدة : منها دراسة نظام الأسرة عند قبائل الرعاة الرحل فى هضاب آسيا الوسطى • فهذه القبائل تعتمد على بعض الأراضى الخصبة التى تنبت الحشائش فى الربيع لرعى الماشية • كما انها تضطر للرحيل من هذه البقاع حين يجف المرعى وينضب الماء • ومعيشتهم فى هذه البيئة تضطرهم لأنواع خاصة من التعاون ، ومن النظر إلى المرعى على أنه ملك مشاع يشترك الجميع فى الانتفاع به • وكان تأثير ذلك فى نظام الأسرة ، وجود الأسرة « الباتريزكية » (أى الأبوية) التى تقسم على سلطة « عاهل الأسرة » Pater Familias ، وعلى الملكية الجماعية •

وعلى العكس من ذلك فإن طبيعة بلد كالنرويج ، تكثر فيه الفجوات المسماة « بالفجورد Fjords » قد دفعت الأفراد إلى حياة العزلة ، وولدت الميل إلى حياة الفردية Individualisme وإلى نظام الأسرة المحدودة التى تشتهر بها المجتمعات الأنجلوسكسونية •

ولما كان حجم المجتمع ودرجة ما يبلغه من التركيب أو التعقيد يؤثر فى تكيف النظم الاجتماعية ، وتوجيهها وجهة خاصة ، فقد اهتم « دوركيم » ومدرسته الاجتماعية اهتماما عظيما بالمورفولوجيا الاجتماعية ، وجعل منها أساس دراسته لظاهرة تقسيم العمل الاجتماعى • وعرف المورفولوجيا الاجتماعية بأنها « الدراسة التى تنصب على الأشكال المادية للمجتمعات » ،

أى التى تهتم بدراسة المجتمعات من حيث عدد الوحدات الداخلية فى تكوينها ،
وطبيعة الرابطة ، أو درجة الاندماج بين هذه الوحدات ، وطريقة توزيع السكان
على سطح البقعة التى يعيشون فيها . وإذا كان دوركيم قد أوضح ، فى منهجه
الاجتماعى ، بدراسة الظواهر الاجتماعية « على أنها أشياء » (١) فمن الطبيعى
أن يوجه أهمية خاصة لكل ما يتصل بالصفات الطبيعية فى دراسة المجتمعات :
أى المساحة ، والعدد ، وكثافة السكان وحركاتهم .

وفى دراسة لظاهرة « تقسيم العمل » (٢) تساءل دوركيم إذا كانت هذه
الظاهرة قد اقتبست فى مجتمعاتنا بسبب المزايا التى كنا نتوقعها من إقتباسها ،
وعل كان يتسنى لنا معرفة هذه المزايا قبل أن نجربها ؟ وحين اقتنع بعدم جدوى
البحث فى هذا الاتجاه ، اتجه اتجاهها آخر ، ونظر فى بناء الجماعات وتغيراتها ،
وبدا بأكثر الظواهر وضوحا وبساطة فقال : « لنفرض أن هناك عدة عشائر
أو قبائل معزولة بعضها عن بعض ، ثم تأخذ فى التقارب وتكون مجتمعا واحدا ،
ولكنه مكون من عدة قطاعات مستقلة نسبيا ، حينئذ تظهر تيارات تصل بين
قطاع وآخر وتنتشر خلال المجموع مادامت هذه الأجزاء تكون جسما واحدا .
وفى النهاية يختفى كل اثر للانفصال وتندمج الأجزاء كلها فى وحدة » هذه
كلها مجرد تغيرات فى البناء أو التركيب المادى ، فما هى النتائج المترتبة
عليها ؟

لقد كانت العقبة حتى الآن فى سبيل تقسيم العمل مزدوجة : ففى مجتمع
مكون من عدد صغير من الناس يكون تنوع الاستعدادات الطبيعية محدودا ،
وفى الوقت نفسه فإن تنوع الأنواع والحاجات لن يكون كبيرا بالقدر الذى

(١) انظر كتابه : قواعد المنهج فى علم الاجتماع - الترجمة العربية للدكتور محمود
قاسم والدكتور السيد محمد بدوى مكتبة النهضة العربية القاهرة . المجلد الأول والثانى .
Dur kheim, De la division du Travail Social, Paris 1893. (٢)

يسمح بوجود طلب كاف لأنواع مختلفة من الانتاج . ولكن بمجرد أن تندمج جماعاتان أو أكثر فى وحدة واحدة ، بحيث يزداد عدد الوحدات الإنسانية التى يتم الاتصال فيما بينها ، فإن ذلك يسمح فى الوقت نفسه باتساع نطاق الاختيار والانتقاء ، كما يسمح بازدياد التخصص . وإلى جانب هذه الأنواع الخاصة من الانتاج والخدمات المتنوعة ، ستنشأ طلبات وزيائن من نوع خاص أيضا . إذ أن المجتمع إذا ازدادت درجة تركيبيه ووجدت فيه عناصر من مناطق وأجواء مختلفة ، بل وربما من اجناس متنوعة – وهى على أية حال انتزعت من بيئات ليس لها نفس الماضى أو نفس نوع الحياة – فى مثل هذا المجتمع لابد أن تتولد حاجات كثيرة فى عددها ، وفى درجة تنوعها . ولا يكتفى جمهور المستهلكين بما يوجد تحت تصرفهم بالفعل من انتاج متنوع ، بل انهم يجبرون الصناعة أو التجارة على أن تستخدم نواحي أكثر تشعبا من ناحية للتخصص ، وذلك لارضاء نزواتهم ومطالبهم المصعبة .

وبالإضافة الى ذلك فإن المجتمع الذى تتقارب أجزاؤه على هذا النحو يتركز فيه السكان فى مساحة أكثر تحديدا ، وتبعاً لذلك فإن الناس يعمرون باستمرار من وسط لآخر . وكلما اتسع أفق هذا التغير ازدادت الفيرة والأنواع : كما أن المنافسة والتقليد ، والفضول ، تأثير قيارات من الاستهلاك والانتاج كما تساعد على اظهار أنواع من الخدمات العامة والخاصة الجديدة التى سرعان ما يعتمدها الناس .

وهكذا نرى أن الأصل فى مثل هذا التطور الذى لا يظهر فقط فى الناحية الاقتصادية ، بل فى القانون ، والإدارة ، والفن ، والعلم ، بل ويتصل بالأنواع البعيدة للعمق فى المجتمع – هذا الأصل يرجع الى مجرد تغيرات بسيطة فى الشكل : حجم أكبر ، أجزاء أكثر عددا ، اندماج أوثق ، تعدد أكبر فى الوحدات ، تكاليف متزايدة فى المجتمع .

هل يدهشنا اذن اذا قلنا ان نموذج المجتمع يمكن تحديده بدرجة كافية
اذا رجعنا الى مظهره المورفولوجي ؟

وقد وضع « مارسيل موس Mauss ، أيضا ، وهو احد علماء المدرسة
الفرنسية ، أهمية الدراسة المورفولوجية في البحث الذي كتبه عن حياة
الاسكيمو (١) . واثبت لنا أن توزيع السكان بشكل خاص تبعاً لتأثير البيئة ،
يفسر الحالات المختلفة والتغيرات التي تحدث في نظمهم الاجتماعية ، وفي
طريقة معيشتهم .

فالاسكيمو يعيشون في الشتاء في منازل على هيئة سراديب طويلة .
ويضم المنزل الواحد عددا كبيرا من الأسر يتراوح بين ستة وسبعة ، وقد يبلغ
أحيانا عشرة أسر . وكل أسرة لها مكانها الخاص من هذا المسكن المشترك ،
او جزء من مكان مفصول بحاجز عن الآخرين . وتقرب المنازل نفسها بعضها
من بعض ، وتكون وحدة متراسة . ومعنى ذلك ان السكان يتركزون في
الشتاء في بقعة محدودة من الأرض .

اما في الصيف فانهم ينتشرون في خيام لا تضم كل واحدة منها الا أسرة
واحدة . وتتوزع هذه الخيام على مساحات كبيرة من الأرض وتنتشر في كل
مكان ، ومعنى ذلك ان السكان يتبعثرون في كل مكان . ويعقب حياة السكون
والتركز في الشتاء حياة الحركة والانتشار في الصيف .

هذا التعاقب في انطواء القبيلة على نفسها في الشتاء ، وانتشارها في
مساحات واسعة في الصيف ، يظهر أثره في حياة الاسكيمو الاجتماعية ،
وبصفة خاصة في حياتهم الدينية . فللاسكيمو ديانة في الصيف وديانة في

(١) Marcel Mauss, Essai sur les variations saisonnières
des Sociétés Eskimos. Année Sociologique T. IX.

الشتاء ، بل اننا نستطيع القول ان حياتهم الدينية لا تتجلى بأوضح مظاهرها الا فى الشتاء . فالحياة الدينية فى الصيف تتخذ مظهرا فرديا بحتا ، وتقتصر على بعض الشعائر الخاصة بالميلاد والوفاة ، ومراعاة الامتناع عن بعض الحرمات .

اما فى الشتاء فان القبيلة كلها تعيش فى حالة روحانية دائمة . وهذه الحياة هى مصدر الاساطير والقصص الدينية التى تنتقل من جيل الى آخر . وتتابع الحفلات الدينية العامة والأدعية لابعاد شبح المجاعة ، بحيث يمكن القول ان فصل الشتاء عند الاسكيمو يكون بمثابة عيد دينى متصل .

هذا التعاقب فى حياة الاسكيمو يظهر بشكل واضح نظرا لاختلاف فصلى الشتاء والصيف عندهم اختلافا بينا . ويمكن ملاحظة ما يشبه ذلك عند مجتمعات الهنود الحمر فى أمريكا خصوصا فى منطقة الشمال الغربى ، وفى اماكن أخرى بين قبائل الرعاة .

ولكن الا يوجد شئ مشابه حتى فى مجتمعاتنا الحالية ؟ الا يكفى فى ذلك ان نتذكر سهرات الشتاء فى الريف ؟ كما ان المدينة فى نفس الفصل ، تزداد فيها العلاقات الاجتماعية ، اما فى الصيف فان الناس يسافرون ويتفرقون ، فتضعف الروابط والاتصالات بينهم .

ويغض النظر عن الفصول وتعاقبها فالأسر تزداد قربا احداها من الأخرى فى نظام القرى ، وهى قائمة على الصلة الوثيقة والتراحم القوي . ويحدث للعكس فى اوساط المدن الكبيرة حيث تكون الأسر والجماعات متفرقة ومتشعبة . وحتى عندما يرتبطون برباط القرابة او الصداقة او الأصل او المهنة فان ما يفرق بعضهم عن بعض لا يرجع الى عامل اتساع المكان بقدر ما يرجع الى عدم شعور الفرد بالكتلة البشرية التى تحيط به . وهو اذا حاول ان يقتحم طريقه خلال الجموع السائرة فى الشوارع فانها تحاول ان تجذبه الى اتجاه غير الذى يريد .

ولا تختلف المدينة والقرية فى البناء المادى ، وتوزيع السكان وانتسابهم الى جماعات فرعية ، فالحقائد الدينية ليست سواء ، وكذلك الخبرة العملية ، وكذلك كثير من الأعمال والمهن والمعدات والقوانين ، وانتقال الثروة ، وطريقة الاشتراك فى الحياة العامة . ولو فرضنا أن الريف لا يستطيع تغذية سكانه الا نصف العام فقط ، وأن هؤلاء السكان يجب أن ينتقلوا ، فى النصف الآخر من السنة الى المراكز الصناعية ، اذا افترضنا حدوث ذلك ، فلابد أن يمر هؤلاء السكان بنفس التغيرات التى عند الاسكيمو ، وهم فى حالة تقاربهم أو تبعثرهم لابد أن يخضعوا لتيارات حضارية جد مختلفة .

وهكذا نرى أن دراسة المورفولوجيا ، أى الأشكال المادية للمجتمعات ، وخصائص بيئتها ، وتوزيعات المساكن والسكان فيها ، كل ذلك يمهّد أمامنا الطريق لفهم نظمها وتصوراتها الجماعية . ونحن اذا وجهنا عناية خاصة لهذه الأشكال المادية فإنما نبغى من وراء ذلك الكشف عن الأسس التى تقوم عليها الحياة الاجتماعية .

الإيكولوجيا الانسانية : Human Ecology

هناك دراسة قروية من الدراسة المورفولوجية للمجتمعات ، يطلق عليها علماء الاجتماع فى أمريكا اسم « الإيكولوجيا الانسانية » ويقصدون بها ، عموما ، دراسة الانسان وبيئته والعلاقات التى توجد بينهما .

ولا يقتصر أثر البيئة والسكن على محيط الحياة الانسانية وحدها ، بل أن هذا الأثر واضح كذلك فى حياة الكائنات الأخرى من حيوان ونبات . وقبل أن يبدأ علماء الاجتماع أبحاثهم فى هذا المجال بمدة طويلة ، اهتم علماء النبات بدراسة تأثير البيئة الطبيعية على حياة النباتات ، وتنتج عن بحوثهم هذه ، فرع خاص من الدراسة أطلق عليه اسم « الإيكولوجيا » .

• ثم استعان علاناء الاجتداع هذا التعبير من علماء النبات - وكان « بارك Park » ، الذى يلقب « بابى الايكولوجيا الانسانية » هو اول من استخدم هذا التعبير فى محيط الدراسات الاجتماعية ، وسرعان ما انتشر استخدامه بين العلماء المهتمين بدراسة الظواهر الحضريّة -

وقد ادى استخدام المنهج الايكولوجى ، كما يقول « ماك كنزى Mac Kenzie » ، احد علماء هذه المدرسة ، الى نتائج قيمة فى البحوث الاجتماعية ، وخاصة فى الاجتماع الحضريّ - فما معنى هذا المنهج ؟

ذهب بعض العلماء فى تطبيقهم لهذا المنهج الى حد الغلو والاقراط فى التشبيه بين ايكولوجيا النبات ، والايكولوجيا الانسانية - ولم يلتفتوا الى ان الاختلافات بين الميدانين اكبر وأعمق مما يبنى بينهما من وجوه الشبه السطحية . وفادهم كذلك ان الانسان يعيش على الأرض ، بينما النبات يعيش فى الأرض - وهذا الفرق الاساسى وحده يكفى لظهور خطر المقارنة بين عالم النبات وعالم الانسان ، لأن الحركة والتنقل الاختيارى من اهم المميزات الانسانية - فالنبات لا يختار البيئة التى يعيش وينمو فيها ، بينما الانسان يمكنه ان ينتقل من بيئة الى أخرى بمحض رغبته ، بل يمكنه أيضا ان يغير من صفات البيئة التى يعيش فيها - وبهذا المعنى يمكن القول ، الى حد كبير ، ان البيئة الانسانية من صنع الانسان نفسه -

كل هذا يوضح ان الايكولوجيا الانسانية يجب أن تكون دراسة اجتماعية، تعتمد على اسلوب البحث الاجتماعى ، ولا صلة لها بايكولوجيا النبات الا من حيث التسمية فقط -

ونظرا لأن الدراسة حديثة فى مجال العلوم الاجتماعية ، فلم يحدث بعد اتفاق تام بين العلماء على تحديد مجالها « Scope » ، وان كان معظمهم ينظر اليها على انها تركيب « Synthesis » بين العلوم الطبيعية والعلوم

الاجتماعية مع ميل نحو الجغرافيا - فيقول « بيوس Bews - وهو من اشهر علماء المدرسة الايكولوجية - ان الدراسة الايكولوجية محاولة للمزج بين العلوم الطبيعية والاجتماعية بغرض الوصول الى هدف اساسى ، وهو فهم الانسان من جميع نواحيه - ويرى « جيست » و « هالبرت » انها « دراسة التوزيع المكانى للأفراد والنظم فى المدينة ، والعمليات التى تدخل فى تحديد انماط هذا التوزيع » (١) .

وهناك اتجاه آخر يميل الى جعل « الايكولوجيا » جزءا من علوم معينة . فمن الجغرافيين ، ورجال الانتوغرافيا ، وعلماء السكان ، ورجال الاقتصاد من يستخدمونها لدراسة بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصهم . فنجد مثلا ان « باروز Barrows (٢) » قد مزج بين الدراسة الايكولوجية ، والدراسة الجغرافية ، وذلك فى مقاله الذى نشره فى مجلة جمعية الجغرافيين الأمريكين بعنوان « الجغرافيا بوصفها ايكولوجيا انسانية » (١٩٢٢) على حين ان « ردفيلد Redfield » قد استعان بالدراسة الايكولوجية فى تحديد « المظاهر الاقليمية للحضارة » (١٩٣٠) (٣) ، أما « دورن Dorn » وهو من علماء السكان ، فقد استخدمها فى معرفة « اثر الهجرة على نمو المدن » (١٩٢٨) (٤) ، واستطاع « بارثولوميو Bartholomew » ، وهو من رجال الاقتصاد ، باستخدامه للمنهج الايكولوجى ، (أى التفاعل بين الانسان والبيئة) ، ان يدرس « وسائل استخدام الاراضى فى محيط المدينة » (١٩٣٢) (٥) .

-
- Gist and Halbert, Urban Society ; New York, 1950. p. 95. (١)
 Barrows, Geography as Human Ecology, 1923. (٢)
 Redfield, Regional Aspects of Culture 1930. (٣)
 Dorn, Migration and the Growth of the City, 1938. (٤)
 Bartholomew, Urban Land Uses, 1932. (٥)

وإذا انتقلنا الى علماء الاجتماع أنفسهم نجد أنهم لم يتفقوا تماما على تحديد مجال هذه الدراسة : فبعضهم يرى أنها لا تختلف عن دراسة المناطق الطبيعية في الكرة الأرضية ، ومن هؤلاء « ماكيفر » . ومنهم من يرى أنها دراسة الإنسان بوصفه كائنا يعيش في منطقة معينة ، ومن هؤلاء « فانس Vance » (١) ويرى « لندبرج I.undberg » أنها دراسة كل ما يحيط بالإنسان ، وأنها تعبر عن نظرة شاملة تركيبية للعلوم الاجتماعية . أما « كون Quinn » فيرى أنها علم خاص ذو موضوع محدد ، وهو دراسة أوجه النشاط المتبادل بين الناس . Interactions ، ويقصد به على الخصوص النشاط « ما دون الاجتماعي Sub-Social » ، وهو النشاط الذي يتصل بالأمور الحيوية أكثر من اتصاله بالنواحي الثقافية والحضارية .

على أن المدرسة الايكولوجية قد ارتضت أخيرا التعريف الذي قدمه « ماك كنزى » أحد علمائها البارزين . وهو يقول أن « الايكولوجيا الانسانية تدرس الظواهر المكانية التي تنتج عن العلاقات المتبادلة ، والاختلاط بين الناس . وغرضها الكشف عن العوامل التي تفسر الاختلاف في طريقة استغلال الإنسان للبيئة ، وفي توزيع السكان في البقاع المختلفة ، وفي النظم التي يخضعون لها علاقاتهم » .

وقد اهتم ماك كنزى ، على الخصوص ، ببيان الفرق بين ثلاثة انواع من الدراسات : الجغرافيا البشرية ، والايكولوجيا الانسانية ، والديموغرافيا (أو دراسة السكان) (٢) فالجغرافيا تهتم على الخصوص بدراسة « المكان » ، على حين أن الايكولوجيا تهتم بدراسة « النشاط » والتحديد في الجغرافيا يكون

(١) Vance, What is Human Ecology ? 1932.

(٢) Mac Kenzie, «The Field and Problems of Demography, Human Geography and Human Ecology» in The Field and Methods of Sociology. New York 1934.

ببيان المواضيع على سطح الأرض ، أما فى الايكولوجيا فيكون ببيان وضع جماعة فى مكان معين ، مع الاهتمام بما ينشأ بين أفرادها من علاقات ونظم .
أما مجرد دراسة الجباغات على أنها تجمعات من السكان ، فهو ما نسميه بالديموغرافيا .

ونستخلص من هذه التفرقة أن دراسة جماعات السكان مع الاهتمام ببيئتها الطبيعية هى موضع الجغرافيا البشرية . أما دراسة « العلاقات » التى تنتج عن « تعاون » الجماعات الانسانية ، والتأثيرات المتبادلة بين الانسان والبيئة فهذا هو موضع الايكولوجيا .

وقد كان المركز الأساسى للدراسات الايكولوجية ، هو جامعة شيكاغو .
وأول من أسس هذه الدراسة ، فى تلك الجامعة هما العالمان « بارك » ، و « بيرجس » (١) .

ويميز بارك بين المجتمع كوحدة من التعاون الحيوى أو العضوى بين الأفراد Symbiotic Society ، وبين المجتمع كوحدة ثقافية Cultural Society .
والإيكولوجيا تهتم بالمظهر الأول الذى يعد أساسا أو قاعدة للمظهر الثانى .

ونستطيع أن نستخلص من الدراسات التى ذكرناها فيما تقدم رأيا يكاد الإجماع يتفق عليه . وهو أن موضوع الإيكولوجيا دراسة العلاقات والتأثيرات المتبادلة Inter-relations بين الانسان والبيئة .

(١) Park and Burgess, Introduction to the Science of Sociology, Chicago 1921.

الفصل الخامس

العناصر البشرية في الانتاج

دراسة السكان

اطلق على الدراسات الخاصة بالسكان في يادىء عهدا اسم « احصائيات السكان » ، ثم عم بعد ذلك استعمال كلمة « الديموجرافيا » للدلالة على الأبحاث الخاصة بالسكان من حيث تعددهم ، وتوزيعهم على سطح البقعة التى يعيشون فيها ، وتقسيمهم الى فئات مختلفة من حيث السن والجنس ، كما يشمل ذلك ايضا دراسة المواليد وتفاوت نسبتهما بين حين وآخر ، ودراسة الزواج وأخيرا دراسة الوفيات .

ويقال ان كلمة « ديموجرافيا » قد استعملت لأول مرة حوالى سنة ١٨٥٠ . ويمكن تعريف « الديموجرافيا » بانها « العلم الذى يدرس عن طريق الاحصاء الحياة الانسانية من حيث اطوارها الهامة الثلاثة وهى الولادة ، والزواج ، والوفاة ، كما يبحث فى العلاقات التى تنشأ عن هذه الظواهر ، ويصور الحالة العامة للسكان على أنها نتيجة لتلك الدراسة التفصيلية » (١) .

وتهتم الديموجرافيا كذلك بدراسة العوامل التى تساعد على استقرار السكان وكثافتهم أو تخلخلهم فى مناطق معينة ، وتبحث عن الأسباب المادية والاجتماعية لمثل هذه التغيرات .

وإذا تأملنا المجتمعات الانسانية وجدنا انها لا تتصل بالطبيعة المادية

(١) هذا التعريف هو تعريف لفاصور L'Avasseur فى الموسوعة الكبرى La Grande Encyclopédie

فحسب ، بل انها هى ذاتها حقائق ذات طبيعة مادية : وهى فى حياتها وتطوراتها تخضع لقوانين منتظمة تشبه فى انتظامها انتظام القوانين الطبيعية . والجماعات الانسانية ، التى يمكن النظر اليها على انها اجسام او كائنات ذات وحدة وصفات مميزة ، عرضة للاتساع او التضائل : فهى تفقد بالموت عددا من اعضائها يؤثر فى حجمها ان لم تستطع ان تعوضه بعدد من المواليد . وعلى هذا الاساس يمكن دراستها دراسة عددية وتطبيق الوسائل العلمية فى هذه الدراسة .

واذا كان علماء السكان والمهتمون بدراسة « المورفولوجيا الاجتماعية » يعترفون بأن المجتمعات تختلف فيما بينها من حيث المعتقدات والتقاليد والعرف والنظم الاجتماعية ، الا أنهم يؤكدون - مع ذلك - أن الجماعات المختلفة كثيرا ما تشترك أو يظهر عليها أعراض تغيرات واحدة تتصل بحركة المواليد والوفيات أو تتصل بنسبة الزيادة العامة فى عدد السكان . وكما ان تيارات الفكر تنتقل من مكان الى آخر حتى تعم أجزاء كبيرة من سطح الأرض ، فكذلك تعم العالم من حين الى آخر حركات « ديموجرافية » كبيرة تسمح لنا بتكوين رأى شامل عن سكان قارة بأكملها ، بل وتسمح لنا أحيانا بتكوين فكرة عامة عن حركة السكان فى العالم بأسره باعتباره وحدة متكاملة .

ولكن هذا التجاوب بين حركات السكان فى العالم بأجمعه لا ينفى ، بطبيعة الحال ، أن يكون لكل مجتمع ، بل لكل طائفة من طوائف مجتمع بعينه ، وأن يكون للمدن الكبيرة ، وللمجموعات القروية صفات مميزة من حيث سكانها، وأشكال تجمعهم ، ودرجة تكاثرهم ، وحركة الحل والترحال فيما بينهم . ونريد أن نخلص من ذلك الى حقيقة هامة يجب أن نضعها دائما نصب أعيننا فى دراسة السكان بوجه خاص ، والمورفولوجيا الاجتماعية بوجه عام ، وهذه الحقيقة هى أن العنصر الأول أو الخلية الحقيقية للنوع البشرى لا تتمثل فى الفرد بل فى الجماعة .

أثر العوامل البيولوجية والاجتماعية فى دراسة السكان :

ولا شك أن النظر الى الاعتبارات البيولوجية ، وتحديد الدور الذى تلعبه فى دراسة السكان سيزيد فى وضوح هذه الحقيقة . فالإنسان باعتباره كائنا حيا يخضع لقوانين الحياة من الناحية « الفيزيولوجية » ، وفى جميع المسائل التى نتعرض لها فى دراسة السكان من حيث توزيع الجنسين ، وتوزيع الأعمار ، ونسبة المواليد ، والزواج ، والوفيات ، سنجد انه لايد من النظر بعين الاعتبار الى التطور العضوى للفرد .

فالزواج ولو انه نظام اجتماعى الا انه يقوم على علاقة بيولوجية . ولا يستطيع أى مجتمع أن يجدد من عناصره ، وأن يستعويض عن الأموات بالأحياء الا فى نطاق القوانين البيولوجية التى تنظم الحمل والولادة . كما انه ليس فى قدرته أن يحتفظ بالتوازن بين الجنسين من الذكور والاناث اذا لم تكن الطبيعة (أى قوانين الحياة) قد ربت ذلك وجعلت نسبة المواليد من الذكور تزيد قليلا على نسبة المواليد من الاناث . ثم أليست الحاجات العضوية هى التى تفسر لنا فى غالب الأحيان حركات الهجرة ؟ أليس اختلاف الصفات المميزة للسكان فى المدن عنها فى الريف يرجع الى حد كبير ، الى اختلاف الظروف الطبيعية التى يعيش فيها كل فريق ؟

هذه الاعتبارات وغيرها أدت الى القول بأن دراسة السكان والظواهر المورفولوجية ليست فى نهاية الأمر الا خلاصة النتائج التى تستمد من دراسة مجموعة معقدة من الظواهر العضوية البحتة .

ولكن هذا المرائى فيه كثير من الغلو ، إذ أن القائلين به ينسون أن الظواهر العضوية التى تحدث داخل نطاق الجماعات تخضع الى حد كبير - من حيث تنظيها - لمعتقدات هذه الجماعات ونظمها وبنائها الاجتماعى . فالزواج مثلا ، وإن كانت نتائجه لا تظهر - من ناحية السكان - الا بتأثير العلاقات

الجنسية ، الا انه يخضع لمجموعة من الشروط الدينية ، فمن المجتمعات ما لا يسمح بالزواج من افراد يعتنقون عقيدة اخرى . كما قد يخضع لشروط اخرى قانونية تتصل بالسن او الاهلية او الكفاءة . وهذه كلها نظم يحددها المجتمع وتؤثر فى نهاية الامر على النتائج البيولوجية التى تنتج عن الزواج ، اى انها تكيف حركة السكان ، فى هذا الاتجاه او ذاك .

والمواليد كذلك تنتج عن وظيفة بيولوجية ، هى القابلية للنسل . ولكن هذه القابلية قد تتكيف وتتحدد بتدخل الارادة الانسانية . وهذه الارادة ذاتها تخضع لعوامل اجتماعية ، قد تكون اقتصادية ، وقد تكون مما يتصل بتيارات الراى العام السائدة فى حقبة معينة من الزمن . ويطلق علماء الاجتماع على هذه العوامل اسم « التصورات الجمعية Representations Collectives »
ومما يؤيد اثر هذه العوامل الاجتماعية أن نسبة المواليد بين الطبقات الغنية فى مجتمع معين تختلف عن نسبتها بين الطبقات المتوسطة او الفقيرة .

ولا ينكر أحد ايضا أن المفاة ظاهرة بيولوجية ، فهى تحدث من استهلاك الغند والأنسجة بسبب الجهود العنيفة التى نبذلها ، وكفاحنا لضمان العيش ، وما قد نتعرض له من الاخطار المهنية او الحوادث العارضة . ومع ذلك فحركة الوفيات فى ذاتها ، وما يتبعها من تحديد متوسط السن فى مجتمع معين تتوقف على شروط اجتماعية . ومحاولتنا تحديد متوسط السن لانسان مجرد ، بدون النظر فيما اذا كان متزوجا أو أعزبا ، ويدون النظر الى البيئة التى يعيش فيها والمهنة التى يحترفها وهم لا طائل تحته . ومن الاكيد أننا نعت دائما بمرض ما ، كما أن الشيخوخة نفسها حالة مرضية . ولكن ليست الأمراض ، فى كثير من الأحيان ، ذات صلة وثيقة ببعض الظروف الاجتماعية ؟ فلننظر الى مرض السل مثلا : هذا المرض ينتج عن ميكروب ، ولكن الاحصائيات تدل دلالة واضحة على انتشاره فى بعض البيئات الخاصة ، وفى محيط العمال الذين يشتغلون فى صناعات معينة . وفى الأماكن التى تزحم بعدد كبير من السكان . وهذه

كُلها عوامل اجتماعية . فتنسبة الوفيات تتغير اذئ تبعاً-للبيئة-وتبعاً للمهن المختلفة . كما ان العمل على خفض هذه النسبة لا يكون الا بوسائل جماعية . فالكفاح ضد الامراض بوسائل الطب والجراحة والوقاية لا يؤتى ثماره المرجوة الا عن طريق التنظيم والتشريع الاجتماعى . ومن هنا نرى ان تحسن الصحة العامة ، وما يؤدى اليه من ارتفاع متوسط سن الفرد فى المجتمع ، يتوقف الى حد كبير على اثر العوامل الاجتماعية .

واذا نظرنا الى الهجرة من مكان الى اخر او من بلد الى اخر وجدنا انها لا تحدث بدافع الهرب من الجوع او الفاقة فحسب ، بل انها تمثل حركات جماعية يدخل فيها كثير من العوامل السيكولوجية . فاللبؤس وحده قد لا يدفع الى الهجرة ، لأن البائس عندما يفكر فى الهرب من بؤسه عن طريق الهجرة . يفكر كذلك فى مخاطر المجهول ، وما قد يصادفه من حظ عاثر فى مهجره ، وقد يستقر بعد المفاضلة بين الأمرين على البقاء فى وطنه . وعلى ذلك فالهجرة لا تخضع لبواعث فردية بحتة ، بل انها فى الحقيقة ، حركات جماعية ما تكاد تبدأ حتى تولد فى النفوس حالة عقلية خاصة ونزوعا عاما يفرض نفسه على مجموعة المهاجرين ، ويتميز تميزا واضحا عن حالات النزوع الفردى . ولا يلبث تصور الآفاق الجديدة ان يثير فيهم نوعا جديدا من الجاذبية يأسر نفوسهم ، ويتحكم فى عواطفهم تحكما لا يشعر به الفرد لو كان وحيدا .

وخلاصة القول أننا اذا تخيلنا مجموعة من الناس يعيشون متفرقين ويتحقق بينهم نوع من الاتصال الجنى بين حين وآخر . ويموت منهم فى نهاية أجله من يموت ، اذا تخيلنا مجموعة كهذه وقمنا عليها بدراسة احصائية وجدنا بالتأكيد أن نسبة المواليد والوفيات وحالات الاتصال الجنى تختلف تسام الاختلاف عما تكون عليه فى مجتمعات كمجتمعاتنا تخضع لنظم مقررّة . وقد قيل عن قلة عدد الهنود الحمر عند غزو البيض لأمريكا ، أن السبب فى هذه القلة ظروف البيئة التى كانوا يعيشون فيها وقضاؤهم معظم أوقاتهم فى الصيد

واقترامى الفريسة وتأمين حياتهم المادية مما كان لا يسمع بوقت كاف يركنون فيه الى أزواجهم . وسواء اكان هذا التعايل صحيحا أم غير صحيح فانه يدل ، على كل حال ، على تحكم البيئة وظروف للحياة الاجتماعية فى قوانين الحياة البيولوجية .

ولا شك ان اختلافا كبيرا لابد ان يطرا على نسب المواليد والوفيات فى مجتمعاتنا الحالية اذا تحللت من جميع القيود والنظم الاجتماعية وعاشت عيشة حيوانية صرفة .

مناك اذن ، وبعد كل هذه الأمثلة والشواهد ، نظرة جديدة ودراسة جوهرية يخضع لها النوع البشرى ، لا بوصفه كائنات حية ، بل بوصفه مجتمعات لها نظمها ومعتقداتها وبنائها الاجتماعى . وهذه الدراسة التى تدرس المجتمعات الانسانية فى أشكالها المادية ، وتدرس تفاعل السكان مع البيئة ومع الظروف الاجتماعية المحيطة ، هى موضوع « المورفولوجيا الاجتماعية » . اما اذا اقتصرنا هذه الدراسة على السكان وحركاتهم فانها تسمى « الديموجرافيا » .

احصاءات السكان :

ان اهم المناهج التى تقوم عليها الدراسات السكانية هى المنهج الاحصائى وقد كان الاحصاء فى بادىء امره أى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر دراسة وصفية Descriptive للنواحى الجغرافية والسياسية والاقتصادية فى اقليم معين ، وكان الغرض من هذا الوصف التفصيلى مساعدة الحكومات الأوربية على معرفة بعض البيانات المتعلقة بمواردها وامكانياتها وحركة السكان فيها . وكانت خليطا أو حشدا من المعلومات عن حالة دولة معينة : فكنا نجد فيها عدد السكان وتوزيعهم ، وبيان التقسيمات السياسية ، وحالة الانتاج ومستوى المعيشة ، ووصف العادات والنظم ، ولم تكن معظم هذه البيانات

بطبيعة الحال تتخذ شكلا عدديا . ويقال ان العالم الألماني « جوتفريد آخنفال Achenwall » (١٧١٩ - ١٧٧٢) هو اول من استخدم كلمة « احصاء Statistik » ولكنه لم يتعد في دراساته هذه الناحية الوصفية .

ولكن قبل ذلك بقليل أى فى أواخر القرن السابع عشر ، قام بعض علماء الرياضة الانجليز من ناحيتهم بدراسة العلاقة بين المواليد من الذكور والاثاث مستعنيين فى ذلك بسجلات المواليد والوفيات ، ونذكر من هؤلاء على الخصوص « جرونت Graunt » ، وقام « بيتى Petty » كذلك بعمل جداول احصائية عن حالة الرفيات . وقد كانت هذه المحاولات للنواة التى استفادت منها فيما بعد شركات التأمين على الحياة التى انتشرت فى هولندا وانجلترا .

ثم أخذ الاحصاء يتجه شيئا فشيئا نحو الدراسة العددية خصوصا بعد ان ظهر كتاب « جاك برنولى Bernoulli » عن « حساب الاحتمالات Calcul des Probabilités » (١٧١٢) . وما لبث علماء الألمان أن نبذوا طريقهم الوصفية الأدبية ووجهوا جهودهم نحو الدراسة القائمة على البيانات العددية ، ويعد « سوسميلش Susmilch » (١٧٠٧ - ١٧٦٧) من أشهر علماء الاحصاء فى القرن الثامن عشر .

وبذا نستطيع القول ان الاحصاء قد تكون من التقاء تيارين : أحدهما ذو صفة أدبية يتصل بالوصف الجغرافى أو التاريخى أو الاقتصادى ويقترب الى حد ما من الدراسات التى تدخل اليوم فى محيط علم الاجتماع ، والآخر يحاول تطبيق المنهج الرياضى على الظواهر الانسانية ويتناول أن يبين درجة الاحتمال فى التنبؤ ببعض الظواهر . وقد كان هذا هو موقف عالم الفلك البلجيكي « كيتيليه Quetelet » (١٧٩٦ - ١٨٨٤) انذى انشأ نظرية عن « النموذج المتوسط للانسان L'homme moyen » وحاول ان يثبت فيها ان المتوسطات المأخوذة من الاحصاءات والتى تتصل بجميع الظواهر الطبيعية

(كالطول والوزن والسن) أو الاجتماعية (كالزواج وعدد الأولاد أو الميل الى
التدين) ، كل هذه المتوسطات تعبر عن النموذج « العاى » ، أو المتوسط
للإنسان . ولا يبتعد عنها بعض الناس إلا بسبب حالات شاذة .

ثم أخذت الدراسة الاحصائية بعد ذلك تتقدم بخطى حثيثة وتقتصر على
جمع البيانات ذات الصبغة الاجتماعية وتقييمها فى شكل جداول عديدة أو رسوم
بيانية ، هذا فيما يتعلق بمحيط علم الاجتماع . وفى مجال العلوم الأخرى
كالبيولوجيا ، والعلوم الفلكية والطبيعية والكيميائية قدم الإحصاء كذلك خدمات
جليلة حتى ليكن القول اليوم أن هناك إحصاء فلكى ، وإحصاء أنثروبولوجى ،
إحصاء سيكولوجى ... الخ .

تعريف الإحصاء :

عرف « بنيني Benini » الإحصاء (١) بأنه « شكل من أشكال الملاحظة
والاستقراء يتلاءم مع الدراسة العديدة للمظاهر التى توجد فى حالة تعدد أو
تجمع وهذه المظاهر تحتل التغير ولكنها لا تخضع فى تغيرها لقاعدة يمكن
تحديدتها تحديدا صارما » .

وقد انتقد « سيمياند Simiand » عالم الإحصاء الفرنسى هذا التعريف
مبينا بعض النقص فيه (٢) فقول بنيني أن الإحصاء دراسة للمظاهر فى تعددها
لا يحتم أن تكون كل دراسة عديدة دراسة احصائية . فحساب عدد الكيلومترات
بين محطة معينة من محطات سكة الحديد وبين المحطات الأخرى لا يمكن أن
نعدها دراسة احصائية ، كما أن حساب عدد أيام الأرياء مثلا التى توجد

(١) وذلك فى كتابه :

Principii di satitsticci metodologica, Florence 1901.

(٢) وذلك فى بحثه الذى قدمه لجمعية الإحصاء بباريس بعنوان :

Statistique et Expérience, Remarques de Méthode, 1921.

خلال شهر معين لا تعد دراسة احصائية * وذلك لأن هذه البيانات العددية لا تتصل بمجموعة من الظواهر ذات الوحدة الحقيقية ، او بمعنى آخر لأنها لا تعبر عن مجموعات لها كيان اجتماعى حقيقى *

وعلى عكس ذلك فان عدد الأشخاص الذين يمرون على أحد الكبارى . فى مدينة معينة فى اليوم يمكن أن يكون له دلالة احصائية لأنه يعبر عن حقيقة اجتماعية نطلق عليها اسم « حركة المرور » ، كما انه يفسر يواعث وأنواع من الفزوع يمكن معرفتها * وهذا المثال بالذات يخرج عن نطاق الاحصاء اذا اقتصرنا فى تعدادنا على عدد العزاب مثلا الذين يمرون فوق الكبرى ، فلا شك ان الأسباب التى دفعت هؤلاء الأفراد الى المرور فوقه لا صلة بين بعضها وبعض وانما نتحكم فيها المصدفة البحتة وعلى ذلك لا يمكن لهذا التعداد أن يوصلنا الى حقيقة متماسكة مترابطة *

ويقول « بنينى » كذلك أن الظواهر التى يدرسها الاحصاء « تحتل التغير ، ولكنها لا تخضع فى تغيرها لقاعدة صارمة » * ومن الاكيد أن البيانات الاحصائية ، اذا قورنت بوسائل الملاحظة والتجربة التى تستخدم فى العلوم الطبيعية ، فانها تبدو لنا دون درجة اليقين بكثير ، ويظهر طابع الاحتمال فيها على وجه الخصوص اذا نظرنا الى فرد فى مجموعة او الى حالة معينة من مجموعة حالات أجرى عليها الاحصاء * ولكن عدم اليقين فى الاحصاء لا يتصل الا بالحالات الفردية بالذات ، والفرق بين التجربة الطبيعية والملاحظة الاحصائية هو ان الأولى تنصب على حالات فردية ولذا تبلغ فى نتائجها مبلغ اليقين وتسمح لنا باستنباط النتيجة نفسها بالنسبة لآى ظاهرة اخرى فردية تخضع للشروط نفسها التى اجريت فيها التجربة الأولى * فاذا اردنا معرفة معدل التمدد لقضبان من الحديد ، يكفى اجراء تجربة واحدة دقيقة لنستنبط منها نتيجة تنطبق على جميع القضبان الماثلة *

ولكن الأمر يختلف تماما في حالة قيامنا باحصاء لمتوسط عمر الفرد بين مجموعة من السكان : فالنتيجة التي نصل اليها تصدق بالنسبة للمجموعة بأسرها ، ولكن لا تسمح لنا بأن نستخرج منها كم من العمر يعيش زيد أو عمرو . ويرجع ذلك الى أنها نتيجة تعبر عن « المتوسط » أو عما نسميه أحيانا « بالقيمة النموذجية Valeur Typique » .

ولنا أن نتساءل الآن : هل هذه المتوسطات قيم خرافية لاتعبر عن حقيقة ما ؟
يرد على هذا السؤال « سيميان » حين يبين أن موضوع الاحصاء هو « بيان الصفات الجمعية أو الاجتماعية » . وقد لا تتحقق هذه الصفات في فرد بعينه اذا أخذ على حدة ، ولكن ذلك لا ينفي أنها تعبر عن حقيقة في مجموعها .
ودليل ذلك أن هذه الصفات تظل قائمة ، وتتشابه في المجموعات التي يتحقق فيها بناء اجتماعي واحد ، بالرغم من زوال الأفراد وتجدهم لمدة طويلة .

ومجمل القول ان الملاحظة الاحصائية وسيلة من وسائل البحث التي لا تتعارض مع المنهج التجريبي ، بل انها على العكس نوع من انواع الطريقة التجريبية يطبق على انواع خاصة من الظواهر . وهذه الظواهر يمكن معرفة خواصها من ناحية الكم بملاحظتها في عدد معين ، قل أو كثر ، من الحالات الفردية ، على أن ذلك لا يعنى أنها تتحقق برمتها في أى من الأفراد الذين كانوا موضوع الملاحظة .

موضوعات البحث في مسائل السكان :

ان الظواهر التي تدخل تحت موضوع السكان عديدة ومركبة ويمكن تقسيم هذه الدراسة الى عدة مسائل وفروع : فهناك أولا دراسة السكان بوصفهم مجموعة أو كتلة من الكائنات البشرية تنتشر على سطح الجزء من الكرة الأرضية الذي تتوافر فيه امكانيات الحياة الانسانية . ويمكن بعد ذلك دراسة توزيع هذه الكتلة على القارات ثم دراسة توزيعها داخل الوحدات الاقليمية

التي نطلق عليها اسم الدول ، كما يمكن دراستها من ناحية التشابه العنصرى
أو وحدة اللغة • وهذه الدراسة تعيننا على تحديد حجم السكان فى مجموعة
أو فى أجزائه ، وتساعدنا على تتبع التغيرات التى مرت بعدهم من عمر
الى آخر •

وهناك بعد ذلك دراسة ظاهرة أساسية تتحكم فى التطور الديموجرافى
بأسره : وهى النسبة بين الذكور والإناث ، والنسبة بين عدد المواليد من كل
جنس سويا • وهذه الدراسة تؤدى بنا الى تصديد العوامل التى تتحكم فى
تجدد الأجيال وترشدنا الى الاتجاهات التى يمر بها المجتمع فى توسعه
وتضخمه • ويطلق على هذه الدراسة أحيانا اسم « الحركة الطبيعية للسكان ،
ويدخل فيها دراسة طبقات السن وتوزيع كل طبقة بالنسبة للآخرى ، ودراسة
المواليد (شرعيين أو غير شرعيين) ، ودراسة الزواج والطلاق ، ودراسة
الوفيات • وبالنظر الى هذه العناصر نظرة شاملة وتحديد زيادة المواليد على
الوفيات (أو بالعكس) ، نستطيع أن نحدد القوة الحيوية لمجتمع ، أى نحدد
إمكانات زيادته واتساعه أو بقاءه على حاله ، أو احتمال تناقصه واضمحلاله •

وتأتى بعد ذلك دراسة الحركة المتبادلة للسكان ، أى انتقالهم عن طريق
الهجرة الداخلية والخارجية • ويستدعى ذلك الكلام عن كثافة السكان فى
مختلف الأقطار إذ أن هذه الكثافة هى السبب ، وأحيانا قد تكون النتيجة ،
لحركات الهجرة •

وأخيرا يأتى بعد هذه الدراسات وفروعها النظر فى وضع سياسة
للسكان : وتقوم هذه السياسة على تحديد الحد الأمثل للسكان فى قطر معين
Optimum Population ، وعلى النظر فى علاج زيادة السكان الى حد
يهدد بالمجاعة ، أو قلتهم الى حد يهدد بالاضمحلال ، وعلى وضع القواعد التى
تكفل الرقابة على حركة السكان وتنظم تبادلهم بين أقاليم وآخر •

هذه بالأجمال أهم الدراسات التي تدخل تحت موضوع السكان ، وسنحاول فيما يلي أن نعرض لأهم نواحي البحث فيها : ونريد أن نؤكد قبل ذلك أن دراسة ظواهر السكان لابد لها من ملاحظات دقيقة وقياسات عددية ، وهذه العوامل لا يمكن أن تحقق الغرض المطلوب إلا إذا كان المجتمع الذي يقوم باستقداها قد بلغ درجة متقدمة من التنظيم الإداري . ولا زال حتى اليوم جزء هام من العالم لا نعرف عن عدد سكانه وأحوالهم إلا النذر اليسير ، بل قد يكون ما نعرفه عنه يتضمن معلومات خاطئة ، وما ذلك إلا لأن التنظيم الإداري فيه لا يساعد على إجراء عمليات التعداد الدقيقة .

لمحة عن تاريخ تعداد السكان :

عثر المؤرخون وعلماء الآثار على وثائق تثبت وجود عملية تعداد السكان منذ أحقاب سحيقة في بعض بلدان العالم القديم . فقد عرف الفراعنة نظام احصاء السكان ، واهتموا باحصاء الأراضي والغلات لجمع الضرائب ، وكانوا يحصون السكان بطريق غير مباشر بالنسبة لمقدار المحاصيل التي جمعت . ومن الأسباب التي جعلتهم يهتمون بالاحصاء - غير جمع الضرائب - العمليات الحربية والعمليات الانشائية الكبيرة كبناء الأهرام والمعابد . وينكر « برستيد Breasted » في كتابه Ancient Records of Egypt أن قوائم تسجيل السكان عرفت في مصر قبل ميلاد المسيح بعشرين قرناً . وقد عثر ، على أثره ، على أقدم ما عرف في التاريخ عن تعداد السكان ، ويرجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد . وهذا التعداد مكتوب على قاعدة تمثل « الكاتب » المقام في معبد آمون بالكرك . ولسوء الحظ فإن هذا الأثر القيم قد أصابه كسر في المكان الذي كتب فيه عدد السكان في ذلك الوقت ، فتعذرت قراءة الرقم .

وبدأنا اليوم ما يدل على أن إجراء التعداد في الصين يرجع إلى ٢٠٠٠ سنة قبل ميلاد المسيح وكان الغرض منه جباية الأموال والمحاصيل . ويستدل

من بعض آيات " العهد القديم ، على أن ملوك بني اسرائيل قد قاموا بمحاولات لتعداد السكان ، وكان غرضهم ، بوجه خاص ، الوصول الى معرفة عدد الرجال القادرين على حمل السلاح . وكان التعداد في روما يتخذ صبغة جدية عند النظر في تقسيم المواطنين الى طبقات حربية وفي توزيعهم على المجموعات الثوية Les Centuries (١) .

وكان تعداد السكان في العصور الوسطى يقوم على احصاء عدد الأضواء Les Feux وهذه الأضواء تدل على عدد المنازل ثم يحسب بعد ذلك عدد السكان على أساس متوسط عدد أفراد الأسرة في كل منزل) . وقد أراد " وليم الفاتح " في سنة ١٠٨٥ معرفة تقسيمات الأراضي في انجلترا وعدد من يقطنون في كل تقسيم فأمر بإجراء التعداد المعروف باسم Domesday Book وبعد بمثابة بيان لعدد الملكيات الزراعية ومواقعها ومساحاتها مما يفيد في تقدير الضرائب عليها ، كما يستدل منه في الوقت نفسه على عدد السكان .

وقد أجريت محاولات في فرنسا منذ القرن السابع عشر لتقدير العدد الاجمالي للسكان فأمر لويس الرابع عشر حكام الأقاليم بكتابة منكرات وصفية عن أقاليمهم تحتوي على بيانات خاصة بعدد السكان ، ولكن معظم هذه البيانات اقتصرت على تقدير احتمالي أساسه احصاء عدد الأضواء كما قدمنا .

ولم تلبأ عمليات التعداد التي يمكن الاطمئنان الى جديتها الا في القرن الثامن عشر حيث نستطيع العثور على بيانات احصائية كاملة يمكن مقارنتها ودراستها الوصول الى معلومات تكاد تكون يقينية عن السكان في ذلك العصر .

(١) مثل التقسيم السياسي في روما القديمة مدة طويلة يقوم على تقسيم المواطنين الى مجموعات تشمل كل مجموعة مائة مواطن ويطلق عليها اسم Centuria وقد أصبحت هذه المجموعة بعد ذلك وحدة حربية لها رئيس يطلق عليه اسم Centurion .

وقد بدأت عمليات تسجيل المواليد تتخذ شكلا دقيقا ومنظما خلال هذا القرن .
فاعتمد عليها الباحثون كثيرا في تقديرهم لعدد السكان .

ويقال ان السويد هي أول من قامت بنشر نتائج التعداد في فترات منتظمة منذ ١٧٤٩ ، وتلتها النرويج منذ ١٧٦٠ والدانيمارك منذ ١٧٦٩ . ولم يبدأ أول تعداد عام في الولايات المتحدة الأمريكية الا في ١٧٩٠ . أما بلدان أوروبا الأخرى فبدأت عمليات التعداد فيها في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، فبدأت فرنسا وإنجلترا في ١٨٠١ ، وبروسيا في ١٨١٠ ثم تلتها بلدان أوروبا الوسطى بين سنتي ١٨١٥ - ١٨٢٠ .

التعداد في العصر الحديث : وأصبح التعداد في العصر الحديث يجري بطريقة منتظمة في البلاد الأوربية كل خمس سنوات ، وقد اختارت معظم الدول السنوات التي تبدأ بالرقم (١) ثم بالرقم (٦) على التوالي . أما في مصر فيجري التعداد كل عشر سنوات ، في الأعوام التي تبدأ بالرقم (٧) .

ولا تقتصر عملية التعداد في العصر الحديث على معرفة عدد السكان الإجمالي في دولة معينة ، بل انها تمدنا بالبيانات الإحصائية اللازمة عن توزيعهم بحسب الجنس (ذكور وإناث) وبحسب السن ، والحالة الاجتماعية (الزواج أو العزوبة أو حالة الطلاق أو الترميل) ، ودرجة التعليم والحرفة ، والجنسية الخ ولذلك فان عملية التعداد تتطلب كما قلنا تنظيما دقيقا واعتمادات مالية كبيرة لاتمامها . وكلما وضعت عملية التعداد في يد الإدارة المركزية بدون أن تترك للهيئات الإقليمية التي يشيع فيها الإهمال والجهل بالوسائل العلمية الدقيقة ، كان ذلك أكثر ضمانا للوصول الى النتائج الصحيحة .

وأهم ما يعوق الوصول الى النتائج الصحيحة في عمليات التعداد اننى تجرى على نطاق واسع هو التطبيق الخاطيء للتعليمات الواردة في استمارات

الاحصاء . فقد يكون موظفو الاحصاء من الجهل أو قلة الاكتراث بحيث لا يوجهون العناية اللازمة الى عملهم الاحصائي ، ولذا يحسن أن تراقب اعمالهم وترجع كلما كان ذلك ممكنا . ولا يدهشنا ، نظرا لما تتطلب هذه العمليات من الدقة والصرامة ، أن تكون المعلومات التي تصلنا عن مقدار السكان في كثير من البلدان تحمل طابع التقدير أكثر مما تحمل طابع اليقين . وعلى ذلك يستحيل علينا أحيانا ، عند مقارنة تعدادين متتاليين في قطر معين أن نصل الى معلومات أكيدة عن الزيادة الحقيقية للسكان في ذلك القطر . والصين من البلاد التي كنا لا نعرف الى وقت قريب عن عدد سكانها إلا معلومات غير محدودة ، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والحروب التي كانت تسودها وتشيع فيها الفوضى واختلال الادارة . أما في الهند ، وهي تمثل أيضا كتلة كبيرة من السكان ، فإن الاحصاء يجري فيها بانتظام كل عشر سنوات وذلك منذ ١٨٨١ . ويسير حسب طريقة علمية منظمة . ويمكن الاطمئنان الى نتائج هذه الاحصاءات بالرغم من الأمية المتفشية في السكان (فقد كان عدد المتعلمين في ١٩٢١ . ٢٨ مليوناً من مجموع السكان الذي بلغ ٢٥٠ مليوناً) . وذلك فيما يتعلق بالبيانات العددية . أما البيانات الأخرى الخاصة بالسكن والحرفة ومستوى المعيشة فما زالت مما لا نطمئن اليه كثيراً .

تقديرات السكان في العالم :

لم تكن نستطيع منذ أربعين أو خمسين سنة مضت أن نتتبع نمو السكان ولكن ذلك أصبح اليوم ممكناً بفضل الوسائل الدقيقة والمعلومات البيئية التي ثبتت بعد تمحيص ونقد . وليست مسألة دراسة السكان في العالم مسألة حسابية محضة . بل انها تتطلب دراسة العلاقات الوثيقة القائمة بين القارات الست . وصحيح أن القارات ظلت مدة طويلة مستقلة بعضها عن بعض الى حد كبير ، وأن العالم الذي كان يعرفه القدماء كان عالماً محدوداً محصوراً .

وجتى يبد اكتشاف أمريكا بمدة طويلة ، لم يكن هناك اتصال جماعى على نطاق واسع بين العالم الجديد والعالم القديم ، وكانت جموع السكان فى كل من العالمين تجهل وجود الأخرى • بل ان هناك مناطق فى العالم القديم وفى افريقيا بالذات ظلت مدة طويلة مجهولة ، ولم يتوغل « ستانلى » فى غابات الكونغو الكثيفة الا فى سنة ١٨٧٧ • وقبل ذلك التاريخ كنا تجهل بطبيعة الحال كل شئ عن القبائل التى كانت تسكن هذه المناطق الشاسعة • هذه الكتل البشرية التى كانت تسكن فى بقاع مختلفة من سطح الأرض كانت اذن تواصل حياتها فى عزلة عن بعضها البعض ، ولم تكن بينها هذه الصلات التى تجعل من سكان العالم اليوم وحدة حقيقية •

ومع ذلك فقد اثبتت بحوث علماء الأجناس وعلماء الانثروبولوجيا وعلماء اللغة ان هذه العزلة لم تكن تامة ، وان جهلنا ببعض الشعوب لا يعنى انقطاعها انقطاعا تاما عن أجزاء العالم الأخرى • فقد حفلت العصور التاريخية بل وعصور ما قبل التاريخ بكثير من حركات الهجرة والاختلاط بين سكان العالم ، واحدثت هذه التحركات آثارا ثقافية ولغوية فوق ما أحدثته من امتزاج الأجناس • بل ان أمريكا نفسها — كما اثبت بعض العلماء — لم تخل من آثار هذه الحركات • فقد اثبت « ريفيه Rivet » ، ان هناك صفات مشتركة بين لغة سكان أستراليا وجزر ميلانيزيا بالذات وبين لغة القبائل التى كانت تسكن سواحل كاليفورنيا •

ولكن اذا كانت هذه الاتصالات وغيرها قد تم عن طريق الهجرة وعن طريق الغزو وعن طريق التجارة فان الكلام عن العالم كوحدة لم يصبح امرا مقروا ومعترفا به الا فى خلال القرنين أو الثلاثة قرون الأخيرة •

وفى بداية القرن العشرين كان موضوع دراسة السكان فى العالم من أهم المسائل التى اهتم بها الباحثون • واذا اعتمدنا على تقديرات « سوندرج Sundbaerg » بالنسبة لأوربا ، وعلى تقديرات « سويان Supan » بالنسبة

آسيا ، وعلى تقديرات « جوراشيك Juraschek » بالنسبة للقارات الأخرى
فإننا نصل إلى أن عدد سكان العالم في سنة ١٩٠٠ قد بلغ مليار ٥٥١ مليون .
ويلغ تقدير المعهد الدولي لعدد سكان العالم في سنة ١٩٢٩ مليار ،
٨٢٠ مليون .

والجدول الآتي يبين عدد سكان العالم كل خمسين سنة خلال الثلاثة
قرون الأخيرة ، وقد أوردته « ويلكوكس » على أنه خلاصة للآراء المختلفة ويعبر
عن أكثر الأرقام احتمالا وأقربها إلى الحقيقة . وقد أضيف إلى هذه التقديرات
تقدير سنة ١٩٢٢ وهو مأخوذ عن النشرة الإحصائية لجمعية الأمم (١) . أما
الأرقام الخاصة بسنة ١٩٥٠ فقد حسبت على أساس نسبة الزيادة بين سنتي
١٩٠٠ ، ١٩٢٢ :

ومن هذا الجدول يظهر أن عدد السكان قد زاد إلى أربعة أمثال ما كان
عليه منذ ثلاثة قرون . وقد كان معدل الزيادة يرتفع على الدوام حتى سنة
١٩٠٠ . ونلاحظ ذلك جيدا إذا نظرنا إلى الفترات التي تضاعف فيها عدد
السكان . فقد تضاعف من ١٦٥٠ إلى ١٨٢٥ أي في خلال ١٧٥ سنة ثم تضاعف
ثانية من ١٨٠٠ إلى ١٩١٠ أي في خلال ١١٠ سنة ، ثم تضاعف لثالث مرة من
١٨٥٠ إلى ١٩٥٠ أي في خلال ١٠٠ سنة فقط .

ولكن يبدو أن معدل الزيادة قد مال بعد ذلك إلى الاستقرار وأنه قد بلغ
اقتصاد من ١٨٥٠ إلى ١٩٠٠ . بل إن هناك ما يبعث إلى الاعتقاد بأن نسبة
الزيادة في عدد السكان آخذة الآن في الهبوط .
مشكلة السكان في العالم :

سئل « الدوس هتسلي » عن أهم مشكلة يواجهها عالم اليوم فقال إن
العالم يواجه مشنتين رئيسيتين لا مشكلة واحدة ، أولهما المشكلة السياسية

Annuaire Statistique de la Société des Nations (1932). (١)

السنات	١٦٥٠	١٧٠٠	١٧٥٠	١٨٠٠	١٨٥٠	١٩٠٠	١٩٣٣	١٩٥٠
اسيا	٢٥٠	٣١٨٦	١٠٦	٨٢٥	١٨٦	٦٥٧	٥٠٥	١٠٨٨
اوربا	١٠٠	١١٨٥	١٤٦	٨٨٧	١٦٦	١٠٣	٨٢٣٥	١٦١
افريقيا	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٣١	٣٢٣٣١	١٣٥
امريكا الشمالية	٧	٦٧	٦٣	١٥٣	٦١	١٠١	٣٥٠٧	١٩٦
امريكا الجنوبية	١	٦٤	٦١	٩٣	٢٠	٣٨	٨٥	١١١٥
استراليا والاقيانوس	٢	٦	٢	٢٠	٢	٦	٩٦	١٣١
المجموع	٥٦٥	٥٥٢	٦٦٠	٧٣٢	٧٩٠٦	١٥٥٤	٧٥٤١	٢١٨٠

وثانيتهما المشكلة الخاصة بتضخم عدد السكان • ولما طلب اليه ان يقدم واحدة على الأخرى قال ان المشكلة السياسية يمكن حلها عن طريق المؤتمرات ، ولكن مشكلة تزايد السكان اعقد من هذا بكثير • فحتى لو افترضنا ان المشكلة السياسية قد حلت بالفعل ، فان اضطراب ازدياد السكان سيقتضى حتما الى بحث المشكلة السياسية من جديد •

والواقع ان مشكلة تضخم عدد السكان مشكلة قديمة ، اذ يروى لنا التاريخ ان أحد أباطرة الصين في القرن الرابع قبل الميلاد راعه تزايد للناس في أيامه ، فأمر وزراءه بأن يشيروا عليه بحل لهذه المشكلة • ولا يعرف أحد ماذا أشاروا عليه به في ذلك الحين • وقد عرف العرب أيضا وأد الأطفال في جامليتهم ، الى أن جاء الاسلام ونزلت الآية الكريمة بتحريمه في سورة الاسراء : « ولا تقتلوا أولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا » •

وقدم المشكلة يرجع في الواقع الى العلاقة الوثيقة بين الانتاج الاقتصادي من جهة وبين عدد السكان من جهة أخرى ، ناذا كان الانتاج الاقتصادي في مكان ما كافيا لسكانه ، كان ثمة توازن بين الاثنين ، وان زاد عن حاجة الناس ارتفع مستوى معيشتهم ، أما ان قل الانتاج عن حاجة الناس فهنا يقول الاقتصاديون انه يوجد تضخم في عدد السكان وحل المشكلة يتلخص في زيادة الانتاج الاقتصادي في تلك المنطقة •

هذا هو المفهوم القديم للمشكلة • أما المشكلة في مظهرها الحديث فهي غير ذلك تماما ، كما يتضح من كتاب « الفريد سوفى » في هذا الموضوع •

وتظهر لنا الإحصاءات المعاصرة ان سكان العالم يتزايدون اليوم بنسبة ١,٧٪ في العام • ومعنى هذا أننا لو بدأنا برجل وزوجته في عصر المسيح ، لبلغت نريتهم اليوم — حسب نسبة التزايد هذه — زهاء مائة وثلاثين مليون

نسمة - والمواقع أن معدل الزيادة السنوية فى بعض البلاد اليوم تزيد على نسبة ١٪ هذه - فهى فى مصر مثلا ٢٦٪ بينما تتراوح فى شمال افريقيا العربى بين ٢.٥٪ و ٢٪ وتعنى زيادة ٢.٥٪ فى السنة أن عدد السكان يتضاعف مرتين فى مدى ٢٨ سنة ، ويتضاعف اثنى عشرة مرة فى بحر مائة سنة .

ورب من يسأل عن سبب هذا التزايد الجديد السريع فى عدد السكان ، اذ من الواضح ان درجة التزايد الراهنة لم تكن موجودة من قبل . فلو أن كل رجل وامرأة عاشا فى العصر الرومانى أيام المسيح قد انجبا مائة وثلاثين مليون نسمة اليوم ، لما اتسعت الأرض لسلالات هؤلاء الأسلاف . لذلك يجب أن نفرق هنا - للاجابة على هذا السؤال - بين نسبتين مهمتين : نسبة المواليد من جهة ، ونسبة الزيادة من جهة أخرى . فنسبة المواليد كانت ولاتزال فى معظم انحاء العالم الفقيرة ثابتة على ٤.٥٪ فى السنة . غير أن هذه النسبة العالمية من المواليد كانت تحدها فى الماضى عوامل كثيرة أهمها وفيات الأطفال اذ كانت امراض الأطفال تقضى على عدد كبير من المواليد قبل أن يصلوا الى سن الرشد - ولهذا فقد كانت الزيادة قليلة حتى أنها لم تزد أيام الرومان على ٠.١٪ فقط من مجموع السكان فى العالم . أما اليوم فقد استطاع الطب الحديث أن يقضى على امراض أخرى كانت تحصد الأرواح حصدا ، كاللاريا والطاعون والتيفوس وغيرها . وهكذا فإن نسبة الزيادة فى السكان أخذت ترتفع . فمع أن نسبة المواليد لاتزال على ما كانت عليه الا أن نسبة من يعيشون من هؤلاء أصبحت - نتيجة للتطعيم والتعقيم وتقدم الطب - نسبة عالية جدا ، وهذا هو الجيد فى المشكلة التى نحن بصددنا .

نظرية مالتوس فى الميزان :

ونقد كان مالتوس أول من فكر فى مشكلة تضخم عدد السكان تفكيراً صحيحاً على أسس علمية سليمة . وعاش مالتوس بين عامى ١٧٦٦ ، ١٨٣٤

واشتهر بنظرية اقتصادية تقول (١) : « نستطيع أن نؤكد ، أن عدد السكان ، إذا لم تقف فى سبيله أية عقبة ، فانه يتضاعف كل خمس وعشرين سنة ، وزيادة السكان من فترة الى فترة تسير وفق متوالية هندسية . كما أن لدينا ما يدفعنا الى القول ، حسب ما نراه من حالة العالم الحاضر ، بأن الموارد الغذائية فى أكثر الظروف ملائمة للصناعة لا يمكن أن تزيد الا وفق متوالية حسابية . فإذا نظرنا الى سطح الأرض وجدنا أن عدد السكان فى العالم قد بلغ ألف مليون . فالنوع البشرى يزايد بنسبة ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ الخ على حين أن الموارد لا تزداد الا بنسبة ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، الخ ومعنى ذلك انه فى نهاية قرن من الزمان ستكون نسبة السكان الى الموارد كنسبة ٨ الى ٤ ، وفى نهاية قرنين ستكون هذه النسبة ١٢٨ الى ٨ . وهذه الحال تؤدي حتما الى هلاك عدد كبير من السكان جوعا » .

هذه هى خلاصة نظرية مالتوس التى طالما أثيرت وكانت موضعا للنقاش والجدل . ومن الغريب أن عددا كبيرا من الباحثين قد اقتصروا ، فى عرضهم للنظرية ، على ذكر هذه الأرقام وتلك النسب التى لا تحتل من المؤلف الكبير الا العشر صفحات الأولى . ولو أنهم قد عنوا بقراءة باقى الكتاب لتبين لهم أن تلك لم تكن الا وسيلة اتخذها « مالتوس » لعرض آرائه . فلم يكن « مالتوس » يعنى حقيقة أن عدد السكان فى العالم سيبلغ حسب متواليته الهندسية ، ٤ مليار ، بعد مضى قرن إذ أن ذلك معناه هلاك السكان جميعا قبل أن يعصى عليهم نصف قرن .

والحقيقة أن « مالتوس » كان من أشد الناس اقتناعا بأن عدد السكان سوف لا يزيد بالدرجة التى يستحيل معها غذاؤهم . وقد كرس الجزء الأكبر من

(١) وذلك فى مؤلفه المشهور :

Essai sur le principe de la Population, 1er éd. 1789.

كتابته لدراسة العقبات التي تحول دون طغيان السكان على الموارد الغذائية وقسم هذه العقبات الى قسمين : عقبات تمارسها الطبيعة كرد فعل تلقائي ، وهى عقبات مدمرة Destructive (كالحروب ، والمجاعات ، والأوبئة ، والزلازل ، والبراكين) . وعقبات يمارسها الانسان اذا أحس بأن الخطر يهدده وهى عقبات وقائية Preventive . وأهمها التعفف وتنظيم المعاشرة الزوجية وعدم الزواج أو تأخيرها اذا كان الرجل فى حالة لا يستطيع معها ان يعمل زوجة وطفلا .

ومن البديهي ان « مالتوس » قد نصح الناس بحرارة أن يمارسوا الوسائل الوقائية فى الحد من عدد السكان ، قبل أن تتدخل الوسائل المدمرة . وعلى كل حال فإن السكان سيعودون حتما ، بطريقة أو بأخرى ، الى المستوى الذى يتناسب مع موارد الغذاء فى العصر الذى يعيشون فيه .

وجه النقد فى هذه النظرية : من ذلك نرى أنه من الخطأ ان نحاول مهاجمة نظرية « مالتوس » ونحاول التدليل على فسادها بالاعتراض عليه بأن السكان فى الحقيقة لم يزدادوا ، حسب ادعائه ، وفق متوالية هندسية . فلم يكن ذلك الا فرضا بسطه « مالتوس » فى حالة عدم تدخل أية وسيلة للحد من تزايد السكان . وقد تأثر فيه بملاحظات علماء الحياة عن تكاثر النباتات والحيوانات بسرعة فائقة .

ولكن نقد هذه النظرية يجب أن ينصب فى الواقع على ما ادعاه من أن الموارد الغذائية لا تتزايد الا وفق متوالية حسابية . فقد كان من الواجب على « مالتوس » أن يفرق بين الموارد التى تحققت بالفعل فى عصره ، وبين الموارد التى يمكن أن تتحقق اذا تغيرت ظروف الانتاج . اذ نلاحظ مثلا أن عدد سكان أمريكا كان ضئيلا جدا فى الوقت الذى دخلها فيه المستعمرون البيض . ومن المحتمل أن هذا العدد هو كل ما كان يمكن أن تستوعبه هذه القارة لو ظل السكان يعيشون على قنص الحيوانات . ولكن ما أن بدأت زراعة الأرض واستغلالها

بالطرق الحديثة حتى أخذ عدد السكان يتزايد بسرعة فائقة ، بل أن هذا العدد أخذ يتضاعف في أقل من الخمس والعشرين سنة التي ذكرها « مالتوس » .

لا يصح إذن أن تكون نظرتنا الى الموارد والى الانتاج نظرة مطلقة ، بل يجب أن نخضع هذه النظرة الى ما يمكن تحقيقه من الوسائل الفنية (التكنولوجيا) .

ويظهر أن هذه الحقيقة لم تغب تماما عن ذهن « مالتوس » ، إذ أنه ذكر في آخر كتابه : « لا يبعد أن يحدث في إنجلترا مثلا حين تتجه الصناعة اتجاها جديدا أن يزداد السكان في خلال بضعة قرون الى ضعف أو الى ثلاثة أمثال عددهم ولا يبعد أن يكون نصيب كل فرد مع ذلك من الغذاء والكساء أوفر بكثير من نصيبه اليوم : » وكم كان يدهش مالتوس إذا عرف أن عدد السكان في إنجلترا قد تضاعف في خمسين سنة فقط على أثر الانقلاب الصناعى ، وأن مستوى المعيشة بالنسبة للطبقات العاملة مستمر . كذلك لأن التقدم الصناعى والتجارى والمالى لانجلترا قد وسع حدود مواردها الى اقصى حد .

وقد كانت الصناعة ، فى أيام « مالتوس » ، فى مركز ثانوى بالنسبة للزراعة . وكان الرأى السائد أن الانسان يحصل على غذائه بزراعة الأرض . ولا يمكن بطبيعة الحال زيادة الانتاج الزراعى الا الى حد محدود ، وإذا ما بلغنا الحد الأقصى فإن الغلة لا تزيد بنسبة الجهود التى تبذل فى الأرض . وهذا هو ما يطلق عليه علماء الاقتصاد اسم « قانون الغلة المتناقصة » ، وهو ما دفع « مالتوس » الى الاعتقاد بأن السكان لابد فى هذه الحالة أن يتقوتوا فى عددهم على نسبة الموارد .

ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للصناعة . فالتقدم الذى تم فى ناحية واحدة من فواحي الصناعة وهى التى تتصل بطرق المواصلات ، اتاح للناس الانتقال بسهولة ويسر لاستغلال أراض جديدة لم يكن فى استطاعتهم الوصول

إليها من قبل • كما أن السكك الحديدية والبواخر السريعة ألح • يسرت انتقال المواد الغذائية والماشية من الجهات كثيرة الانتاج الى الأماكن الصناعية التى يزدهم فيها السكان • ويمكن للصناعة الآن بفضل الوسائل الحديثة وتقسيم العمل والتخصص ألا تقف عند حد فى إنتاجها ، بحيث يترادى هذا الانتاج لا بنسبة ٢ ، ٣ ، ٤ فحسب بل بنسبة ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ • وهذا الانتاج المضخم فى الصناعة هو الذى يفسر لنا زيادة السكان خلال القرن التاسع عشر بسرعة فائقة فى المناطق الصناعية • وقد تمكن هؤلاء السكان ، دون أن يزرعوا الأرض ، من الحصول على حاجتهم عن طريق مبادلة المصنوعات بالموارد الغذائية •

وجاء بعد ذلك علماء وافقوا مالتوس على نظريته من حيث التكاثر ، ولكنهم اختلفوا معه حول بعض استنتاجاته العامة • فقالوا انه من الحقيق ترك الحبل على غاربه والسماح لهذه العوامل أن تأخذ مجراها وتتم دورتها الكاملة دون أن نحاول التأثير عليها والتدخل فى مجرياتها بحيث ينقذ الناس من الوقوع فى هوة الجوع والموت والحرب •

ولهذا نادى مؤيدو مالتوس المعاصرون بضرورة تحديد النسل ، وجعل أى زيادة فى السكان مشترطا بإزدياد مماثل له فى المجال الاقتصادى • ولا شك أن موضوع تحديد النسل موضوع شائك له جذور عميقة فى العواطف الإنسانية البدائية والشاعر الدينية ، ولهذا لم يفتقر انصار مالتوس (١) ، عندما قدموا اقتراحهم هذا ، الى من هاجمهم مهاجمة مقذعة ، ومن رماهم بالكفر ومحاولة الدخول فى مشيئة الخالق • وليس من العادة أن يتفق الشيوعيون مع الكاثوليك على شىء ، ولكنهم متفقون فى موضوع تحريم تحديد النسل ومهاجمة انصار

(١) يطلق على هؤلاء اسم دعاة المالتوسية الحديثة Néo-Malthusianisme

مالتوس وألقتيد بأرائهم - وإن كانت الأسباب والعوامل التي أوجدت هذا الاتجاه المشترك تختلف اختلافا تاما في جوهرها عند الاثنين .

ومهما يكن الأمر ، فقد انشغل الناس بعد مالتوس انشغالا كليا بالثورة الصناعية التي كانت انذاك جارية على قدم وساق . وظن البعض أن المجتمع الصناعي الجديد سيزيد الانتاج الاقتصادي ، وأن الآلات الجديدة ستستغل الثروة والمصادر الطبيعية فيوفر الطعام للجميع مهما زاد المجتمع في تعداده . وابقن الكثيرون أن القدرة الصناعية الجديدة قد أوجدت حلا جديدا لتلك الدورة المشؤمة التي كشفها مالتوس ، وذلك بزيادة القدرة على انتاج الطعام بدلا من التقليل من عدد الناس .

وقد انقضى الآن أكثر من مائة وخمسين عاما على مالتوس بنظرية . فجدير بنا أن نقف لنتطلع إلى ما طرأ على العالم في هذه الفترة . إن دور مالتوس قد انقطع فعلا في غرب أوروبا . غير أن هذا الانقطاع لا يعود إلى السبب البسيط الذي رآه البعض إبان الثورة الصناعية بل يرجع إلى - ١٠١ - أسباب متشابهة . هناك بالطبع القدرة الصناعية التي قد سرت فعلا اطعام عدد كبير من الناس . ثم هناك قلة عدد المواليد . فبينما نجد أن متوسط نسبة تزايد الناس في العالم هي ١٧٪ في السنة ، إلا أن الزيادة في غرب أوروبا لا تتعدى ٧٪ فقط . يضاف إلى ذلك أن البلاد الصناعية هذه قد استغلت لصلحتها مصادر طبيعية كثيرة في مناطق شاسعة من العالم . وأخيرا نجد عامل الهجرة ، فقد هاجرت من أوروبا أعداد كبيرة من الناس لاستيطان بلاد جديدة مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا . والمهم في كل ما تقدم أن ازدياد الانتاج في غرب أوروبا قد انسجم انسجاما تاما مع الازدياد في عدد السكان بل أنه زاد عليه فعلا . الأمر الذي عمل على رفع مستوى المعيشة بوجه عام بين شعوب هذه المنطقة .

العلاقة بين الحالة الاقتصادية ومشكلات السكان :

وانقطاع دورة الماتوس في غرب أوروبا لا يساعد على حل المشكلة الأساسية التي نحن بصدها ، بل انه يعمل على زيادتها تعقيدا . ذلك لأنه يدخل عامل السياسة في مشكلة اجتماعية اقتصادية تتلخص في أن سكان العالم - لاسيما سكان البلاد الفقيرة - يتوالدون بالنسبة الطبيعية وهي ٥ر٤٪ في السنة، في الوقت الذي يعمل الطب الحديث على المحافظة على حياة الأطفال ويمد في عمر البالغين . ولهذا فإن تعداد السكان في البلاد الفقيرة يقفز لليوم قفزات عظيمة . ويبلغ سكان العالم اليوم حوالى ثلاثة الاف مليون نسمة ويتوقع الاختصاصيون أن يتضاعف هذا الرقم من الآن حتى آخر القرن فيصبح ستة الاف مليون ، أما بعد مائة سنة فيتوقعون أن يصبح مائة وسبعين ألف مليون . وليست المائة سنة بالمدة الطويلة في حياة الانسانية . ولهذا اذا سار الحال على هذا المنوال بضعة قرون من الزمان فقد يبلغ الأمر حدا لا يصبح فيه مكان على الأرض لجميع الناس الموجودين آنذاك .

ويمكننا أن نقسم العالم اليوم من حيث مشكلة السكان الى ثلاث مجموعات : اولاهما البلاد المتقدمة اقتصاديا ، وثانيتهما البلاد المتأخرة اقتصاديا ، وثالثتها البلاد الشيوعية . ولنبدأ باستعراض الحالة بشكل عام في بلاد المجموعة الأولى .

ان اية زيادة في عدد السكان تعنى أن جزءا من الدخل القومى يجب أن يخصص للاستثمار . ويعتمد مقدار هذا الجزء بالطبع على مقدار الزيادة في السكان ومقدار الدخل القومى . واقرب مثال على ذلك العائلة التي يزيد افرادها واحدا او اثنين فان جزءا من دخلها لابد وان يخصص للانفاق على الطفل او الطفلين دون ان يعمل ذلك على رفع مستوى معيشة الأسرة . وتجنى زيادة ١٪ في السكان سنويا في البلاد المتقدمة أن نسبة ٥٪ من الدخل القومى يجب ان تنفق على الاستثمار من أجل الإبقاء على نفس المستوى المعيشى . أما

إذا أرادت الأمة زيادة سكانها بنفس هذه النسبة وتحسين مستوى معيشتها
فى أن واحد ، فهذا يتطلب قدرا عن الاستثمار يزيد بالطبع على ٥ ٪ .

وتستطيع بلاد غربى أوروبا أن تجابه زيادة أكثر من الزيادة التى تراجعها
الآن . وقد يتوقع البعض أن تولد هذه القدرة الاقتصادية زيادة فى عدد الناس
ولكن ظهر أن الحقيقة هى عكس ذلك تماما ، فقد اتضح أن القدرة الاقتصادية
تجعل الناس يهتمون بمستواهم المعيشى ورفعه أكثر من اهتمامهم بالتوالد .
وكثيرا ما تكفى العائلة - فى مثل هذه الظروف - بطفل أو اثنين حتى ينصرف
جميع أفرادها بعد ذلك الى الاستمتاع بمباهج الحياة . وهناك أيضا عامل آخر
يعمل على الحد من عدد الأطفال ، هو مقدار ثقافة الوالدين . فكلما زادت ثقافة
الآباء والأمهات فانهم يأخذون فى تقدير واجباتهم نحو أولادهم ، وعادة ما يرون
أنهم لن يستطيعوا أن يقوموا بجميع هذه الواجبات خير قيام إذا زاد عدد الأطفال
عن حد معين . فتربية الطفل تقتضى من والديه الاهتمام به من ناحية صحة الجسم
والتكوين النفسى والتثقيف العقلى والروحي . ولهذا يقتصر الآباء المثقفون على
عدد محدود من الأطفال يستطيعون أن يؤدوا نحوه واجباتهم أداء ترضى عنه
ضمايرهم . وهكذا فإن اضمن وسيلة للاقلال من التوالد فى مجتمع ما هى تعليم
الوالدين ، ولاسيما الأم . وهنا تبرز نقطة هامة أخرى لعلها نتيجة مباشرة
لما أسلفناه - تلك هى ازدياد أهمية الطفل فى العائلة المثقفة - فكل هذه الأسباب
تجعل للطفل قيمة فى العائلة الصغيرة المثقفة اكبر مما يحظى به فى العائلة
الكبيرة الفقيرة . وما ينطبق هنا على العائلة ينطبق أيضا على المجتمع .

ويخطئ من يظن أن المجتمع فى غرب أوروبا لا يواجه أية مشكلة خاصة
بالسكان . فهو يزيد كما أسلفنا بمعدل ٧ ٪ فى السنة . ولكن هذه الزيادة ،
التي هى أقل زيادة فى العالم ، لم تأت نتيجة زيادة المواليد ، بل جاءت نتيجة
طول العمر وارتفاع حده الأقصى بين الأفراد واجتماع هاتين الظاهرتين - أى
قلة المواليد وطول العمر عند الأفراد - توجد مجتمعاً فيه نسبة المسنين عالية

جدا • فهو كما يقولون مجتمع أخذ في البرم ، وبالتالي فهو مجتمع ثقل فيه القدرة على الإنتاج لوجود أعداد كبيرة فيه لا تنتج مطلقا وتشكل في الوقت ذاته عبئا اضافيا على كامل العاملين يتوجب عليهم اعاليتها والانفاق عليها • ولو تساءلنا هنا عن الغاية التي تسعى لتحقيقها الأمة • لقلنا ان غايتها رفع مستوى الشعب وجعل البلاد قوية مهابة لها احترامها على الصعيد الدولي • ولكن عدد السكان الذي يناسب أفضل مستوى معيشي أقل عدد ممكن ، في حين ان عدد السكان الذي يناسب أقوى نفوذ في المجال الدولي هو أكثر عدد ممكن • ويشكل هذا التعارض إحدى مشكلات المجتمع الأوروبي في الوقت الحاضر •

وننتقل الآن الى المجموعة الثانية من بلاد العالم ، وهي البلاد المتخلفة اقتصاديا • ان الزيادة في عدد السكان تستلزم كما ذكرنا سابقا تخصيص جزء من الدخل القومي للانفاق عليها ، ومقدار هذا الجزء يتوقف على مقدار الزيادة ومقدار الدخل القومي • وهنا نجد ان الزيادة في السكان عالية جدا والدخل القومي منخفض جدا • ولهذا فان البلاد الفقيرة تحتاج الى تخصيص ٦٠٪ من دخلها القومي لمواجهة الزيادة الجارية مع الإبقاء على نفس المستوى المعيشي المنخفض أصلا • ولما كان الدخل القومي في هذه البلاد لا يكاد يكفي للوازم الضرورية لحياة السكان المسلمين قبل الزيادة ، فان اقتطاع ٦٠٪ منه مستحيل • ونعود الآن الى تشبيه سابق فنقول ان حالة المجتمع حالة العائلة • وهي ، في مجال دول هذه المجموعة ، تشبه حالة عائلة فقيرة تتكون من رجل وزوجته ولهما دخل لا يكاد يكفي لمعيشتهما • ولكن العائلة رغم ذلك تأخذ في التكاثر السريع ، فتتجب خلال بضع سنوات خمسة أطفال أو ستة ، والنية معقودة على الاستمرار في انجاب الأطفال دون توقف • يحق لنا ان نتساءل عما يحدث في مثل هذه الحالة • ان أهم ما يحدث هو ان نظيرة العائلة للأطفال تتغير ، فيصبح الطفل مصدر رزق للعائلة اذ يخرج للعمل وهو في سن الحداثة ، وبذلك

يكفى اهله عليه الاتفاق عليه . غير ان أهم ظواهر هذا الموقف هو ان الطفل لا ينال حقه من التربية والتعليم .

والاحصائية التالية ، لها أهمية كبرى لأنها تظهر توزيع الثروة بين سكان العالم .

عدد السكان بالنسبة الى سكان العالم	الدخل القومي بالنسبة الى الدخل العالمى	
١٢,٦٪	٥,٣٪	الشعوب المتقدمة اقتصاديا
١٥,٩٪	٢,٠٤٪	الاتحاد السوفيتى ودول الدرجة الثانية الأوروبية
٦,٩٪	٤,٢٪	امريكا اللاتينية
٦,٣٪	٢,٠١٪	افريقيا واسيا
١٠٠٪	١٠٠٪	

يظهر من هذه الاحصائية ان زهاء ١٤٪ من سكان العالم يملكون أكثر من ٥٥٪ من الدخل العالمى ، بينما يملك ٦٤٪ من الناس ٢٠٪ فقط من الدخل العالمى (١) .

ويتساءل « سوفى Sauvy » هنا عن الطرق المفتوحة الآن أمام الشعوب الفقيرة فى وضعها الراهن ، فيقول ان هناك طريقتين : طريق اقتصادى وآخر اجتماعى ، لما الطريق الاقتصادى فهو التصنيع واجتذاب رؤوس الأموال من الخارج وإدخال الطرق الحديثة فى الزراعة وتشجيع الاستثمار بكل معانيه . ولكن هذا الطريق يتطلب رؤوس الأموال وهى ليست متوفرة الا عند الشعوب المتقدمة اقتصاديا . غير ان هذه الشعوب قلما تعطى أموالها دون أن تكون لها

(١) اقتبسنا هذه الاحصائية من كتاب عالم السكان المشهور « الفريد سوفى » .

مارب سياسية من وراء ذلك . لذلك فقد تقرر الدولة الفقيرة أن تدخل فى دائرة نفوذ دولة كبيرة وتحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدة ، وهذا ما فعلته تركيا والمانيا الشرقية . او قد تقف موقف الحياد وتحصل على المساعدة من الجانبين ولعل افضل سياسة تستطيع أن تنتهجها الشعوب الفقيرة هى التوسط لايقاف سباق التسلح بين الاتحاد السوفييتى والدول الغربية (١) . فهذا السباق هو الذى يستنزف الفائض من اموال من لديهم القدرة على اعطاء المساعدة . ولو وقفت سياسة التسلح هذه ، لاتجهت تلك الاموال او اتجه على الأقل جزء كبير منها الى البلاد الفقيرة . ولا شك ان ادخال الآلات واقامة المصانع أمور هامة ، انما الأهم منها هو رفع مستوى التعليم بين الناس ولهذا فان تقديم المساعدات للبلاد الفقيرة يجب ان يشمل تعليم طبقة من الناس تستطيع ان تطبق وتنتفع من أى استثمار مالى او صناعى فى بلادها . ولو جرى الخيار بين رؤوس الاموال أو تعليم الرجال ، لما كان هناك مجال للتريد - فالرجال المتعلمون أهم بكثير من رؤوس الأموال . ولنضرب مثلا على ذلك ما حدث فى ألمانيا بعد الحرب الأخيرة فقد كانت البلاد فى اقصى حالات الدمار والفقر ، وكان ينقصها كل شيء الا الرجال المتعلمون وقد عوضها وجودهم عن كل شيء آخر ، وما لبثت تلك البلاد ان عادت اليها حيويتها وعاد اليها نشاطها فى بحر سنوات قليلة .

اما الحل الآخر الذى تستطيع الشعوب الفقيرة أن تأخذ به فهو الحل الاجتماعى ، ونعنى بذلك تحديد النسل . والمواقع أن الحل الأول ، وهو الحل الاقتصادى ، يساعد على ايجاد الحل الثانى . فتحديد النسل قد بدأ اول امره بين افراد المجتمع الميسرين أو المثقفين . وقد ذكرنا سابقا اننا اذا رفعنا من المستوى المعيشى ، اصبح الناس أكثر اهتماما بتحديد عدد اطفالهم . وطالما نحن

(١) هذه السياسة هى التى تنتهجها الآن دول العالم الثالث ، وتعرف بسياسة الحياض
الانجابى .

فى صدد الحديث عن البلاد الفقيرة فلا بد أن نتعرض للحديث عن الهند. حيث يبلغ المستوى المعيشى أدناه بين جميع شعوب العالم .

.. يبلغ تعداد الهند ٤٠٠ مليون نسمة ، وكثافة سكتها ٢١٠ أشخاص لكل ميل مربع ، وهى اكبر من كثافة السكان فى فرنسا بنسبة ٥٠٪ أما التوالد فيجرى على اعلى نسبة له وهى ٤٠٪ فى العالم . وقد استطاع الطب أن يقضى على الملاريا والسل اللذين كانا يحصدان الأرواح حصدا . والخطر الآن ليس فى حدوث مجاعة تقضى على بضعة ملايين من الناس ، بل فى وجود شعب يتكاثر ويتكاثر فينخفض مستوى معيشته المنخفض أصلا أكثر فأكثر ويسمى الشعب فى فقر مدقع يعيش على مستوى قريب جدا من مستوى المجاعة . ما الذى تصنعه حكومة الهند لمجابهة هذه الحالة ؟ انها ترفض الاستدانة من الخارج الى الحد الذى يرهق ميزانيتها - ولهذا لم يبق أمامها الا الحل الاجتماعى وهو تحديد النسل . وفى عام ١٩٥٨ قرر وزير الصحة أن يوزع بالمجان جميع المستلزمات الطبية لمنع الحمل عند النساء . ونادى بعض كبار الموظفين ببناء عدة مصانع فى الهند لانتاج موانع الحمل هذه، وأعلنت بعض المقاطعات أنها تعطى جائزة مالية لكل امرأة لا تنجب اطفالا . والهند تستطيع أن تقوم بسياسة مثل هذه لأنها دولة مستقلة ، ولو قامت بها الحكومة البريطانية مثلا لانتدأ حكمها للهند لكان من المحتمل جدا أن يتهم الناس ، ولا سيما الهنود أنفسهم ، مثل هذه السياسة بأن لها مآرب استعمارية أو عنصرية . وليست الهند وحدها هى التى تواجه مشكلة كثافة السكان هذه . فاليابان مثلا قد بلغت فيها كثافة السكان قبل الحرب حدا عاليا جدا وهو ٥١٨ نسمة للميل المربع . وحاولت اليابان لحل مشكلتها هذه أن تجعل من بلادها مركزا لامبراطورية مترامية الأطراف. تأنيتها بالخيرات والمواد الخام . وخاضت اليابان غمار الحرب لتثبت دعائم هذه السياسة فلم تنجح ، وانهارت بهزيمتها تلك الآمال التى كانت تعلقها على ذلك الحل الاستعمارى لمشكلة سكانها . وهكذا لم يبق أمام اليابان بد من

تحديد النسل ، فاصدرت الحكومة فى عام ١٩٤٨ قانونا سمته بقانون « تحسين النسل » تسمح بمقتضاه لى طبيب بان يجرى عملية التعقيم على اى شخص . يبنى ذلك وتبيح عمليات الاجهاض ، وتشجع منع الحمل ، وتنتشر بين النساء المعلومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف . وكانت نتيجة ذلك ان انخفضت نسبة التزايد فى اليابان من ٢٧٪ فى السنة حتى بلغت ١٧٪ فى عام ١٩٥٧ ، وهو انخفاض لم يشاهد العالم انخفاضا اسرع منه .

وهكذا نجد ان سياسة تحديد النسل تفرض نفسها فرضا على كل دولة تعاني من مشكلة تضخم عدد السكان . ولعل ابرز مثال على ذلك ما حدث فى الصين منذ سنوات ، اذ طبقت الصين سياسة تحديد النسل ، بالرغم من تعاليم ماركس التى ترفض مبدأ تحديد النسل ، وجدير بنا هنا ان ننظر بشئ من التفصيل فى موقف الدول الشيوعية من هذه المشكلة عموما .

لقد لخص المندوب السوفييتى موقف بلاده من هذه المشكلة عندما قال فى لجنة السكان التابعة للأمم المتحدة : « اننا لنعتبر اى عمل تقويه هذه اللجنة بقصد الحد من الزواج او التقليل من عدد الأطفال بعد الزواج ، عملا همجيا متوحشا » ان مشكلة تضخم السكان هى ثمرة النظام الرأسمالى ، اما النظام الاشتراكى الصالح فانه قادر على مجابهة اية زيادة فى السكان مجابهة ناجحة، اذ يجب تحويل الاقتصاد لمواجهة حاجات الناس وليس تحويل عدد الناس لمواجهة حاجات الاقتصاد » .

وموقف الاتحاد السوفييتى هذا موقف واضح اذا ادركنا الاسباب الاجتماعية والجغرافية التى يركز عليها . فقد قتل من الروس فى الحرب ما يتراوح بين ١٢ مليون و ١٤ مليون نسمة ، فى الوقت الذى توجد فيها مناطق شاسعة لاتزال غير مأهولة بالسكان وفيها امكانيات كثيرة لم يجر استغلالها بعد . ولهذا فان روسيا ليست لديها فى الحقيقة مشكلة تضخم السكان بالمعنى الصحيح . اما الموقف فى الصين الشيوعية فهو موقف مختلف .

فالصين تعاني فعلا من مشكلة التضخم . وقد أعلن شوان لاي : « من أجل حماية النساء والأطفال ، ومن أجل التنشئة والتعليم للجيل الصاعد ، ومن أجل صحة الأمة وازدهارها ، فاننا ندعو ونشجع تحديد النسل وتقليل الزيادة في السكان » . وقد حولنا وزير الصحة مهمة ايجاد مشروع شامل يرمى الى منع الحمل بالطرق الوقائية المعروفة لدى الأطباء ، » .

وقد صدر مؤخرا في الصين قانون يحرم الزواج قبل سن العشرين للرجل وسن الثامنة عشرة للمرأة . ويتلقى المقبلون على الزواج دروسا نظرية في طرق منع الحمل .

وقد قال مندوب الصين عام ١٩٥٧ في مؤتمر الاحصائيات في ستوكهولم: ان عدد الولادات في الصين يجب ان تقل بمقدار ٥٠٪ خلال السنوات العشر القادمة . ولو تحقق هذا فعلا ، فانه سيكون أسرع وأعظم انخفاض يشاهده العالم في تاريخه . ومهما تكن النتيجة ، فاننا نجد ان ماوتسى تونج يستجيب لنداء مالتوس أكثر من استجابته لنداء كارل ماركس في هذا الموضوع .

ويرفض سوفى في كتابه ان يأخذ موقفا متفانلا أو متشائما في عرضه للمشكلة . غير ان النتيجة النهائية التي يخلص اليها تدل بوضوح على ايمانه بإمكانية مواجهتها ، وان اصر على ان العالم لن يستطيع ان يفعل ذلك عن طريق حل اقتصادى بحت أو اجتماعى خالص وانما عن طريق الحلين معا .

السكان من حيث الجنس (تكور واناث) :

اذا نظرنا الى النوع البشرى في جملته أمكن تقسيمه الى قوتين كبيرتين: فئة الذكور وفئة الاناث . والتفرقة بين الجنسين تظهر منذ الولادة وتقويها النظم الاجتماعية كالتفرقة في التسمية والملبس واختلاف التعليم احيانا واضطلاع الرجال بأعباء خاصة كالخدمة العسكرية وبأنواع خاصة من العمل . ومع ميل بعض الدول الحديثة الى التخفيف من هذه الفروق الا ان هناك حاجة.

اساسية تحتم وجود الاختلاف بين الرجل والمرأة : وهذه الحاجة هي ان كلا منهما مكمل للآخر وخصوصا فيما يتصل بالمتناسل وحفظ النوع .

ولقد أراد احد علماء التاريخ الطبيعى ان يعرف نسبة الذكور والاناث فى نوع من الحشرات فجمع منها عددا كان يظن فى مجموعة وبعد فحصها وجد ان ٩٠٪ من المجموعة من الذكور ، وذلك لان اناث هذا النوع من الحشرات تختبئ بين الاحجار وفى الاعشاب القطنية . هذه الصعوبة فى احصاء نسبة الذكور والاناث فى بعض انواع الحيوان تقابلها صعوبات اخرى فيما يتصل بالنوع الانسانى . فنحن نلجأ لمعرفة هذه النسبة الى المعلومات التى نجمعها من رب الأسرة او من محل محله ، وهو كثيرا ما يغفل عن ذكر الأعداد الحقيقية عن افعال او عن قصد . فقد ينسى الأطفال حديثي السن وفى ذلك ما يؤدى الى الخطأ فى عدد أفراد كل جنس . وقد تمنع التقاليد وبعض المعتقدات الدينية من ذكر عدد الاناث . وتدل الاحصاءات التى تمت فى الهند على ان عددا كبيرا من النساء قد أسقط عددا من الاحصاء ، ويكاد الأمر يكون بالمثل فى اليابان . وفى البلاد العربية كم ضج موظفو الاحصاء بالشكوى من التكتم على الاناث وعدم ذكر أسمائهن وأعمارهن وذلك بدافع التشبث ببعض التقاليد التى تجعل من العيب ذكر عدد النساء بله أسمائهن وأسمائهن . ومثل هذه الصعوبات كثيرة ومتعددة مما يجعل العلماء يتشككون كثيرا فى أى الجنسين يفوق الآخر عددا اذا نظر الى سكان العالم بأسره

نسبة النساء الى الرجال : ولم يكن قد تم حتى سنة ١٩٠٠ أى احصاء شامل يبين نسبة النساء الى الرجال فى جميع القارات . وانما كانت لدينا فقط بعض دراسات جزئية أهمها دراسة « كارل بوشر Bucher » فى سنة ١٨٩٢ ، وقد استخلص منها ان نسبة النساء فى العالم هي ٩٨٨ لكل ألف رجل . ولكن نظرا للأسباب التى أوردناها والتي أدت الى اغفال عدد كبير من النساء

خصوصا فى مناطق اسيا المزدحمة بالسكان ، يمكن القول ان النسبة كانت متساوية تقريبا فى مطلع هذا القرن •

والجدول الآتى يبين نسبة النساء لكل ألف رجل فى القارات المختلفة •

القارات	عدد النساء لكل ١٠٠٠ رجل
أوريسا	١٠٢٤
أمريكا	٩٧٣
آسيا	٩٥٨
أستراليا	٨٥٠
أفريقيا	٩٦٨
المتوسط	٩٨٨

وبالرغم من أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال فى أوريسا عموما ، إلا أن هذه النسبة تختلف بحسب البلاد المختلفة • ففي دول الشمال (النرويج ، السويد ، إنجلترا ، الذانمرك) يفوق النساء عدد الرجال وكذلك فى فرنسا ، أما فى دول البلقان فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء • ولا يرجع ذلك الى اختلاف عدد المواليد الذكور أو الإناث فسيظهر فيما بعد أن المواليد ... ذكور دائما وفى جميع أقاليم العالم تقريبا أكثر من الإناث • وإنما الاختلاف فى النسب من بلد الى آخر يرجع الى اختلاف نسبة الوفيات من كل جنس • فعدد المواليد الذكور فى فرنسا يفوق دائما عدد الإناث ، ولكن بعد مضي ٤ أو ٥ سنوات يصبح الإناث أكثر من الذكور ، وذلك لارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال الذكور عنها بين الإناث •

نسبة الذكور والإناث عند الولادة : اهتم الناس منذ أقدم العصور بمعرفة جنس مواليدهم وحاولوا أن يتكهنوا بالأسباب أو العوامل التى تؤدى الى ميلاد الذكر أو الأنثى • ولم يكن تساؤلهم ولا تشوقهم بدافع الرغبة فى استطلاع الغيب

فحسب ، بل كان يُكمن وراء دوافع اجتماعية ، ولم يكن حظ الذكر أو الأنثى واحداً في الحضارات والعصور المختلفة . فقد كان بعض القبائل القديمة ومنها القبائل العربية تمجد ميلاد الذكر وتستقبل ميلاد الأنثى بالخزى والعار (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم) . وما زالت إلى الآن بعض آثار هذا التفضيل ، منها أن الذكور يزيدون من قوة الأسرة وعصبيتها أما الإناث فانهن مبعث قلق للوالدين . من حيث الرعاية والتنشئة . وإذا أضفنا إلى هذه الأسباب العامة بعض الرغبات الفردية بالنسبة للمولود الأول أو من يليه ، أدركنا مدى الاهتمام الذى يوجه إلى هذه المسألة ، ومدى انتشار الخرافات والعمليات السحرية التى يدعى ناشروها ومعتقدوها أنها تؤثر فى نوع المولود . ويمكن لمن يتفرغ لهذه الدراسة فى عصور مختلفة أو فى مجتمعات متعددة أن يخرج بقائمة أو بقوائم طريفة لهذه المعتقدات . ونذكر على سبيل المثال أن أحد مطبىي العصور الوسطى كان يصف لمن تريد المولود الذكر حساء من أعاء الأرنب تشربه ، ثم تضع حول وسطها حزاماً من وبر الماعز مشبعاً بلبن « أتان » . وهناك « وصفات » أخرى منها أن يتخذ أحد الزوجين أو كلاهما وضعاً خاصاً أثناء المعاشرة الزوجية ، أو يتخيل صورة خاصة ، أو يدخل مخدعه بالقدم اليمنى قبل اليسرى أو العكس ، أو يجتمع بزوجه فى وجه معين من أوجه القمر الخ . . . ومن الناس من يعتقد أن جنس المولود يتفق مع جنس المتفوق فى حبه من الزوجين ، ومنهم من يعتقد أنه يتأثر بدرجة الحرارة أو بالغذاء الذى تتناوله الأم أثناء حملها ، أو بسن الزوجين الخ . . . وسنختبر بعد قليل بعض هذه المؤثرات لنرى مقدار حظها من القيمة العلمية .

وقد يظهر لنا اليوم أن من البداية أن يكون هناك توازن بين عدد الذكور وعدد الإناث ، ولكن كم من البحوث أجريت لتعزيز هذه الحقيقة . وأول البحوث التى يمكن الاعتماد عليها هى بحوث « جرونت Graunt » العالم الانجليزى . أما المعلومات التى جاءت قبل ذلك فقد كانت مليئة بالأخطاء ، مثال ذلك أن أحد

الأطباء الأسبان فى القرن السابع عشر ادعى أن ولادة المولود الذكر يقابلها ولادة ٦ او ٧ من الاناث وجاء فى أحد كتب الرحلات التى استعانت بها شركة الهند عند تكوينها أن عدد الاناث فى الهند يقدر بعشرة أمثال عدد الذكور . وجاء فى كتابات « منتسكيو » أن السبب الرئيسى فى نظام تعدد الزوجات عند الشعوب الشرقية أن المواليد من الاناث أكثر من الذكور . وقد أثبتت الاحصاءات الحديثة أن ذلك غير صحيح . والجدول الآتى يبين نسبة المواليد الذكور لكل ١٠٠ من النساء فى عدد من الدول المختلفة (١) .

عدد الذكور لكل ١٠٠ من النساء	البلاد
١٠٦	النرويج
١٠٥	الدانمرك
١٠٣	انجلترا
١٠٤	فرنسا
١١٠	اسبانيا
١٠٥	ايطاليا
١١٧	اليونان
١٠٨	الهند
١٠٥	اليابان
١٠٦	امريكا الشمالية

مواليد الذكور أكثر عدداً من مواليد الاناث : وهذا الجدول يثبت اثباتاً قاطعاً أن نسبة المواليد من الذكور أكبر من نسبة المواليد من الاناث ، وذلك فى جميع الاوقات وبالنسبة للانحاء المختلفة من سطح الأرض .

(١) هذه الاحصائية مقتبسة عن كورادو جينى عالم السكان الايطالى المعاصر .

وقد ظلت هذه الحقيقة مدة طويلة موضع شك . فاعتقد « جرونت » ذاته انها تصدق على انجلترا ، ولكن نسبة الاناث في البلاد الأخرى قد تتفوق على نسبة الذكور . كما اعتقد كثير من العلماء ان الشرق يتميز بكثرة عدد مواليد من الاناث ، (١) ومن هؤلاء في العصر الحديث « نيبور » Niebuhr ، « جومار » Jomard ، و « بروس » Bruce ، و « فورستر » Forster ، و « كوك » Cook ، - ولست الاحصاءات التي تمت منذ سنة ١٨٨٠ في اليابان ، وفي اواسط روسيا الآسيوية ، وفي الهند ، لم تؤيد هذا الرأي الخاطئ ، كما ان الاحصاءات التي قام بها عالم الاجتماع الإيطالي المعاصر « جيني » Gini ، على السكان الملونين في بعض مناطق امريكا واستراليا واقريقيا أثبتت أن نسبة المواليد من الذكور الى الاناث تماثل نسبتها عند البيض من سكان هذه المناطق .

فتفوق عدد المواليد من الذكور اذن ظاهرة عالية قررتها البيانات الاحصائية . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ان نسبة الزيادة تكاد لا تختلف الا قليلا بين بلاد تنتمي الى اقليم مناخى واحد . كما ان لكل اقليم نسبة واحدة بين عدد الذكور والاناث تكاد لا تتغير بتغير العصور . وهناك ظاهرة أخرى عامة وان كانت غريبة لا يستطيع العلم تفسيرها وهى ان المواليد من الذكور اقل عددا من الاناث فمن الأطفال غير الشرعيين منهم في الأطفال الشرعيين .

وفيات الذكور أكثر من وفيات الاناث في سن الطفولة :

وقد أثبتت الدراسة الاحصائية كذلك ان عدد من يموتون من الذكور أكثر من عدد الاناث في سن الطفولة . ولذلك تكاد تتعادل النسبة بين الجنسين في سن العاشرة . ولما كان الذكور أكثر تعرضا للمخاطر في أعمالهم ولتحمل

(١) صرح بهذا الرأي في القرنين السابع عشر والثامن عشر :

Jean Bodin, *Theatrum Naturae*.
Schmidt, *Biblischer Mathematicus*
Montesquieu, *L'Esprit des Loies*.

المسؤوليات في معيشتهم ، فانهم بذلك يصبحون أكثر تعرضا لأسباب الوفاة خلال حياتهم ، مما يؤدي بطبيعة الحال الى تفوق عدد الاناث في وقت من الأوقات وبالنسبة لسن معينة . وكذلك فان نسبة من يولدون أمواتا «Les Morts nés» أكبر في الذكور منها في الاناث .

وبمقارنة هذه الظواهر بمثيلاتها عند الحيوان نجد انها عند الحيوان ليست عامة ، أي انها لا تسير حسب نسبة واحدة بالنسبة للعوامل المختلفة من الحيوان . فقد لوحظ أن نسبة الذكور بين مواليد الخيل أقل من الاناث فهي بين ٩٥ ، ٩٩ ذكر لكل ١٠٠ أنثى ، وكذلك الحال بين الأبقار . أما عند الكلاب فقد ظهر أن النسبة عكسية ، أي أن الذكور أكثر عددا من الاناث (١١٠ ذكر لكل ١٠٠ أنثى) ، وكذلك الحال عند الأرانب . ولكن هذه البيانات التي اقتصر فيها على ملاحظة عدد صغير من الحالات ، وعلى ملاحظة الحيوانات في حالتها الألفية لافي حالتها الطبيعية تمنعنا من الحزم بصحتها واستخلاص نتائج نهائية منها .

البحث عن العوامل التي تؤثر في جنس المولود :

(أ) هل لطبيعة الجو أثر ؟ لم يستطع الباحثون أن يقرروا اثرا معينا للمناخ على جنس المولود . ولكن لوحظ بعض الارتباط بين الجنس ودرجة الارتفاع عن سطح البحر ، ومع ذلك ليس هناك ما يؤكد أن هذا الارتباط مرده الى الارتفاع وحده ، فقد يكون الارتفاع عن سطح البحر مصحوبا بتغير ظروف الحياة الاجتماعية ، وقد تكون هذه الأخيرة هي السبب الحقيقي لهذا الارتباط .

(ب) هل للحالة الصحية والتغذية أثر ؟ وقيل أن كمية الغذاء التي تتناولها الأم ونوعها تلعب دورا أساسيا في تحديد نوع المولود . ولكن لوحظ بعد فترات المجاعات في الهند مثلا أن النسبة بين مواليد الذكور والاناث لم تتغير . وعلى ذلك لم يستطع العلماء حتى الآن أن يحددوا العلاقة الحقيقية بين الحالة الاقتصادية ونوع المواليد ، وإن كانوا قد استطاعوا أن يحددوا علاقة واضحة بين

حالة الرخاء وبين كثرة الزيجات • ومما يزيد في تعقيد الأمر أن بعض الأطباء لاحظوا حالات لأمهات كن ضعيفات وكانت تغذيتهم رديئة أثناء الحمل ، ثم أعقبن اولادا ذكورا •

اما عن تغذية الجنين ذاته فيمكن القول انها تضعف في حالتين : الأولى حين يحدث الحمل خارج الرحم ، وقد لاحظ أحد الأطباء ٢٠ حالة من هذا النوع ، وتعادل فيه عدد المواليد من الذكور والاناث • أما الحالة الثانية فهي في حالة التوائم ، ولم يلاحظ في احصاءات المواليد من التوائم أن هناك زيادة في نسبة أحد الجنسين على الآخر ، بل كانت النسبة عادية وهي ١٠٥ من الذكور لكل ١٠٠ من الاناث •

(ج) كيف يتحدد نوع المولود من الناحية البيولوجية :

تعددت البحوث لمعرفة العوامل البيولوجية الصرفة التي تؤثر في نوع المولود • وهناك ثلاثة احتمالات بالنسبة للفترة التي يتم فيها تحديد النوع ، وهذه الاحتمالات لا ينفي صحة أحدها خطأ الآخر • فنوع الجنين إما أن يتحدد قبل عملية الاخصاب *Détermination Protogame* ، وإما أن يتحدد في عملية الاخصاب ذاتها *Syngame* ، وإما أن يتحدد بعد عملية الاخصاب *Epigame* ، والاحتمال الأخير لا تؤيده أية ظاهرة من المظاهر التي ذكرناها ، فلا التغذية ولا صحة الأم أثناء الحمل لها أثر واضح في تحديد نوع المولود • أما الاحتمال الأول فانه يصدق لو استطعنا أن نقرر أن نوع المولود يتأثر بطبيعة أمه وحدها أو أبيه وحده ، وهذا ما لا يمكن قبوله ، فالأطفال يرثون عن كلا الوالدين سمات جسمية وخلقية ، فلم يقتصر تحديد نوعهم على تأثير الأم وحدها ؟ بقي الاحتمال الثاني ، وهو أن نوع الجنس يتحدد أثناء عملية الاخصاب ذاتها ، وفي ذلك ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة أثر العوامل الخارجية •

(د) هل للوراثة أثر ؟ : واتجه البحث الى معرفة أثر الوراثة في نوع الجنين ، وتركز في بادئ الأمر فيما إذا كانت البنت تنجب أطفالا من نفس

النوع الذى تنجبه أمها ، ولكنه لم يسفر عن نتيجة ايجابية • ثم تشعب البحث بعد ذلك الى معرنة اثر الوالدين ، فظهر أن الوراثة قد تحدث بتأثير الأب والأم معا • اذ أجريت عملية احصائية على عدد من الأسر يكون الأب والأم فيها ممن ينتمون الى أسر يكثر فيها انجاب الذكور فتأيد فيها تفوق نسبة الذكور (١١٨٠ ذكر لكل ١٠٠ أنثى) • ثم أعيدت العملية نفسها على عدد من الأسر يكون الأب والأم فيها ممن ينتمون الى أسر يكثر فيها انجاب الاناث فتأيد فيها تفوق نسبة الاناث (٩٨ ذكر لكل ١٠٠ أنثى) •

فالوراثة اذا كان لها اثر فى نوع الطفل يجب أن تكون مزودة أى من ناحيتى الأب والأم معا • وقد أجرى البحث فى هذا المجال حتى الآن على حالات قليلة، ولكن نظن انه اذا اتسع البحث فان النتائج تكون أكثر وضوحا و يقينا • واذا ثبت نهائيا أن نوع الطفل يتأثر ولو جزئيا بالوراثة فان هذه النتيجة تكون مؤيدة للنظرية التى تقول بأن نوع الجنين يتحدد قبل عملية الاخصاب ، اذ أن معنى ذلك أن هناك صفات خاصة فى عناصر التناسل عند الرجل أو المرأة أو عندهما معا تساعد على انتاج جنس معين ، أو تزيد من احتمال انتاجه •

ولكن انصار النظرية القائلة بأن التحديد يتم اثناء عمليه الاخصاب يعترضون بقولهم أن هذه الصفات فى ذاتها لا تعنى شيئا • فقد تتعارض عناصر التناسل عند الرجل مع عناصر التناسل عند المرأة ، وفى هذه الحالة لا يتأيد اتجاه الوراثة الى هذه الناحية أو تلك • أما اذا كان هناك اتفاق بين العناصر عند الرجل والمرأة فان الوراثة يظهر أثرها على نحو ما قدمنا • والتعارض والاتفاق لا يكونان الا اثناء عملية الاخصاب ذاتها •

(هـ) هل هناك علاقة بين جنس المولود وسن الوالدين :

تسأل العلماء كذلك اذا كانت نسبة المواليد الذكور ذات صلة : (١) بسن الوالدين على الاطلاق ، أو بسن الأب وحده أو الأم وحدها وذلك اثناء تكوين الجنين (٢) بالفرق بين سن الوالدين (٢) أو باتحاد هذين العاملين •

والم يثبت حتى الآن أن هناك علاقة معينة بين العامل الأول (اى سن الوالدين) وبين نسبة المواليد الذكور . وعلى ذلك قلنتظر ما ادى اليه البحث في العامل الثانى (اى الفرق بين سن الوالدين) . الحقيقة أن الآراء اختلفت حول هذا العامل ، فبعضهم يؤيده وبعضهم ينفيه .

وممن تعرضوا لبحث هذا الموضوع العالم الألمانى « هوفاكىر Hofacker » والعالم الانجليزى « سادلى Sadler » وقد قاما ببحثهما فى وقت واحد تقريبا . الأول فى ١٨٢٨ ، والثانى فى ١٨٢٠ . وقد اعتمد الأول على دراسة ٢٠٠٠ حالة اختارها من سجلات إحدى المدن الألمانية الصغيرة « توبينجه Hofacker » واعتمد الثانى على دراسة عدد مماثل من الحالات اختاره من بين طبقة النبلاء الانجليز .

ويبدو لنا أن عدد الحالات التى درست صغير ولا يسمع بتحديد نتيجة قاطعة بالنسبة لهذا الموضوع الحير للعلماء . ومع ذلك فإن هذين العالمين لم يترددا فى اعلان نتيجة بحثهما على الوجه الآتى : اذا كان الأب اكبر سنا فإن نسبة المواليد من الذكور يكون اكبر من نسبة الاناث . واذا كانت الأم اكبر سنا فإن نسبة الذكور تكون أصغر من نسبة الاناث .

وما لىث بعد ذلك أن قام علماء آخرون ببحوث أوسع نطاقا ثبت منها بطلان هذا الرأى . وانتهى رأى علماء الاحصاء الى القول بأن الفرق بين سن الرجل والمرأة لا يلعب أى دور فى تحديد نوع المولود . وقد عبر عن هذا الرأى العالم الألمانى « فرانك Franke » بعد دراسة سجلات المواليد فى النرويج من سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٨٧٢ ، كما وصل البروفسور « ستيدا Stieda » الى نفس النتيجة بعد دراسة مائة ألف من مواليد الألزاس واللورين .

« اما كوراندو جينى Gini » عالم السكان الايطالى المعاصر فبعد أن اشار الى أن أبحاث « هوفاكىر » و « سادلى » قد انعقدت عليها الآمال فى الوصول الى

فتح مغاليق هذا السر ، عاد فالك : « أن جميع الإحصاءات التي تمت في هذه الميدان قد انتهت بطريقة لاتدع للشك مجالا في أن العلاقة بين سن الزوج والزوجة ليس لها أي أثر ثابت على جنس المولود » . كما أن « ميثورست Methorst السكرتير العام للمعهد الدولي للإحصاء قد قام بدراسة على المواليد في هولندا من سنة ١٩٠٦ الى سنة ١٩١٢ ويحث مليون ، ٢٢٢ ألف حالة وانتهى الى التأكيد بأن : « الفارق بين سن الموالدين ليس له أي أثر على تحديد جنس الأطفال » .

التغيرات السكانية وصلتها بالتنظيم الاقتصادي

تعتبر القوى البشرية ، أو السكان ، المحرك الأساسي للنظم الاقتصادية - ويؤثر السكان على النظام الاقتصادي بطريقتين : فقد يختلف عدد السكان دون أن يصحبه تعديل في التوزيع الإقليمي أو المهني ، وفي هذه الحالة نجد أننا أمام تغير في « الحجم » بدون تغير في « البناء » أو الهيكل التنظيمي ، ويؤدي هذا الوضع الى كثير من المشكلات والأزمات . اما في الحالة الثانية ، ونستطيع أن نسميها الحالة السوية ، فإن التغيرات السكانية يصحبها تغيرات معاكسة في التوزيع المهني والإقليمي ، أي أن تغيرات « البناء » وتغيرات « الحجم » تسير جنبا الى جنب ، وحينئذ يمكن القول ان هناك توازنا بين التغيرات السكانية والتنظيم الاقتصادي .

ويمكننا الآن أن نحلل النتائج التي تترتب على تغيرات الحجم بالنسبة للسكان ، ثم ننصرف بعد ذلك الى تحليل النتائج التي تترتب على تغيرات البناء أو الهيكل التنظيمي .

أولا : تغيرات الحجم :

يتعرض سكان أي دولة لتغيرات إما بالزيادة أو بالنقصان . وفي كلتا الحالتين تترك هذه التغيرات أثرها في التنظيم الاقتصادي .

(١) زيادة السكان :- وفى حالة زيادة السكان تختلف النتائج بشكل ملحوظ بحسب معدل هذه الزيادة وسرعتها إذ أن الزيادة قد تكون سريعة وقد تكون بطيئة .

وتحدث الزيادة السريعة للسكان من تضافر عدة عوامل . فيجب أن يكون هناك أولا ارتفاع فى معدل المواليد ، ثم يصحب ذلك عادة انخفاض فى معدل الوفيات . وكلما اتسعت المسافة بين ارتفاع نسبة المواليد ، وانخفاض نسبة الوفيات ، أدى ذلك بطبيعة الحال ، الى زيادة سريعة فى عدد السكان . وسوف يزداد تأثير هذين العاملين بشكل ملحوظ فى المستقبل وخصوصا فى الدول النامية ، حيث استطاعت هذه الدول الى حد كبير ، أن تصل الى تخفيض ملحوظ فى نسبة الوفيات باقتباس الوسائل الصحية الحديثة ، دون أن تتحكم بشكل مماثل فى ضبط نسبة المواليد . وفى ذلك ما يعرضها الى زيادة كبيرة فى عدد السكان قد لا تلاحقها زيادة مماثلة فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية .

ويتعرض السكان أيضا لمزياة سريعة اذا حدثت هجرة الى داخل البلاد بأعداد ضخمة . وقد حدث مثل ذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وأوائل القرن العشرين .

وقد تكون الزيادة فى السكان بطيئة بسبب تفاعل هذه العوامل نفسها بطريقة مختلفة . وذلك مثلا حين يتزايد عدد المواليد بنسبة معقولة ويظل معدل الوفيات ثابتا . أو حين يتناقص معدل الوفيات، ويظل معدل المواليد ثابتا ، أما الهجرة فانها تكون فى هذه الحالة قليلة أو معدومة . وعلى كل حال فإن هناك احتمالات كثيرة لتفاعل هذه العوامل الثلاثة ، أى المواليد والوفيات والهجرة . وتطينا فرنسا مثالا نموذجيا للزيادة البطيئة للسكان بين سنتى ١٨٧٠ ، ١٩١٤ . ولولا ما حدث من هجرات أجنبية إليها ، فى فترة ما بين الحربين العالميتين ، لتعرضت فرنسا الى نقص فى عدد سكانها بسبب تمسك قطاعات كبيرة من سكانها بمبدا انجاب الطفل الواحد .

أما بالنسبة للنتائج ، فيمكننا أن نركز ، فى هذا المجال ، على نتائج الزيادة السريعة للسكان ، أنها تستوجب تعديلات سريعة وعاجلة فى التنظيم الاقتصادى .

ويمكن تصنيف النتائج ذات الطابع الاقتصادى الصرف فى نوعين :

فهناك من ناحية التغيرات التى تحدث فى توزيع عناصر الإنتاج الاقتصادى . ذلك أن الزيادة السريعة فى السكان معناها ، قبل كل شيء ، تغير فى الوضع أو العلاقة بين كتلة السَّالِ لنشطة و « المنتجة » والكتلة « غير المنتجة » ، إذ أن هذه الزيادة تشير بصفة خاصة الى زيادة صغار السن الذين يكونون عبئا على العناصر المنتجة ، كما أن هذه الزيادة تستوجب زيادة فى الاستهلاك على حساب الإنتاج ، حيث يجب اطعام ورعاية الأعداد المتكاثرة من الأطفال - لسنوات طويلة ، قبل اعدادهم للاسهام فى الإنتاج .

ومن ناحية أخرى فإن الدولة لا يصح أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادة السكانية دون أن تتخذ من الاجراءات الاقتصادية ما يعيد التوازن بين عدد السكان والمدخل القومى ، وأهم هذه الاجراءات محاولة زيادة الرقعة المزروعة ، وتحسين طرق الاستغلال فى البلاد الزراعية ، وانشاء صناعات جديدة لاستيعاب الأيدي العاملة فى البلاد الصناعية . فإن لم تتوفر هذه الوسيلة أو تلك ، فليس هناك الا الهجرة الى خارج الوطن . ويدلنا التاريخ على أن الهجرات الناتجة عن تكاثر السكان قد حدثت فى أوربا ابتداء من القرن الحادى عشر . فانت الى الغزو النورماندى لانتجلترا عام (١٠٦٦) ، والى تشوب الحروب الصليبية فى الشرق عام (١٠٩٩) ، والى اعادة غزو أسبانيا لاجراج المسلمين منها فى القرن الثانى عشر (١) .

وهناك نتائج أخرى لزيادة السكان تنصب على عناصر التنظيم الاقتصادي نفسه ، وتذكر منها عنصرين أساسيين :

أما العنصر الأول فيتضمن التغيرات التي تحدث في عقلية المجتمع ، وخصوصا فيما يتصل بإعادة النظر في وسائل تنظيم مصادر الدخل القومي فإذا افترضنا أن زيادة المواليد هي المتغير الوحيد الذي نضعه في اعتبارنا ، فإن ما يحدث ، بعد فترة من الزمن ، هو أن تحتل « الفئة » من صفر الى ٢٥ سنة ، مكانا تتصاعد أهميته في المجتمع ، ويبدأ بذلك صراع الأجيال الذي يتخذ شكلا حادا بسبب صعوبة اندماج العناصر الشابة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التقليدية ، نظرا لكثرة عددهم ولتشبعهم بالأفكار الجديدة . وحينئذ يحدث ، حسب تعبير عالم السكان الكبير « الفريد سوفى Sauvy ، (١) » انفجار الشباب المتوحش » ، الذي يجبر المسؤولين ، في النهاية ، على افساح مجال أكبر لآرائهم واتجاهاتهم . وقد حدثت هذه الظاهرة في فرنسا ، حيث أدى تزايد المواليد بعد الحرب العالمية الثانية ، الى تغير في العقلية أحدثته ثورة الشباب ، وخصوصا في السنوات الأخيرة من حكم « ديغول » .

ويتضمن العنصر الثاني التغيرات المتصلة بتوزيع السلطة ، والوظائف الرئيسية . فتزايد العناصر الشابة . في الأجيال الجديدة . يزيد من طموحهم ويدفعهم الى اشباع هذا الطموح بمحاولة زحزحة المشيوخ عن مناصبهم الهامة أو طردهم منها ليحل محلهم الشباب . ولا تلبث مثل هذه التغيرات ذات الطابع الإداري أو السياسي أن تحدث أثرها في وسائل الانتاج وطرق الاستغلال الاقتصادي .

ازدياد السكان والتقدم الاجتماعي :

وقد اهتم بتحديد العلاقة بين ازدياد السكان والتقدم الاجتماعي عالمان

A. Sauvy, De Malthus à Mao-Tsé-Toung, Paris, 1958. (١)

أحدهما فرنسي والآخر بلجيكي . أما العالم الاجتماعى الفرنسى فهو « أدولف كوست Adolphe Coste » . فقد نشر كتابا بعنوان : « مبادئ علم الاجتماع الموضوعى Principes d'une Sociologie objective » ، تناول فيه القضايا الديموغرافية واعتبرها أساسية فى بحثه . وهو يرى أن التطور الانسانى اجمع يسيره ازدياد السكان العددي . فهو يقول : « ان التطور تابع لحصول ظاهرة أساسية تستدعى جميع مراحل التكامل لأن نمو المجتمعات يتجلى فيها » . هذه الظاهرة هى تكاثر عدد الناس الذين يؤلفون المجتمع وهو ما أدعوه بالشرط البشرى للتقدم » .

الا ان التقدم عند « كوست » ليس مجرد زيادة « كمية » فى الشعب ، بل يضيف بعض الاعتبارات : « الكيفية » أيضا فيقول : « لا أقصد من كلامى هذا مجرد ازدياد الشعب فقط ، بل أقصد أن يشمل الشعب المتزايد تنظيم سياسى وفكرى واقتصادى أيضا » . وتوحيد الشعب أهم بكثير من مجرد اتجاهه الى الزيادة . فلو أن جزءا من الأرض يقطنه مائة مليون نسمة قسم الى مائة ألف شعب متأخر ، يتألف كل شعب من ألف نسمة لكانت احوالهم الاجتماعية جد متأخرة . ولكن لو اتحد هذا العدد ووحد نفسه فى دولة واحدة فخصعوا لقوانين واحدة وصدروا عن عقيدة واحدة وسعوا الى آمال واحدة ، ونسقوا جهودهم لكانت نتيجة ذلك بزوغ مدنية عظيمة لم نر لها مثيلا حتى الآن (١) . ذلك لأن توحيد الشعب المتزايد يؤدى الى الاختصاص فى الوظائف ويستدعى تصافر الجهود ، وعندئذ تبرز ملكات الأفراد ومواهبهم ويستفاد الى أقصى حد من هذه المواهب » .

وعالج العالم الاجتماعى البلجيكي « دبيرييل » موضوع التقدم الاجتماعى وعلاقته بالحركات الديموغرافية فى صورة أكثر وضوحا . وقد شرح هذه العلاقة فى كتابه « بحثان عن التقدم » Deux Essais sur le Progrès .

(١) كم يصدق هذا الكلام على حالة الأمة العربية التى تتكون من مائة مليون نسمة ، ولتنها مقسمة . بفعل عوامل مصطنعة الى عدد من الشعوب الصغيرة الضعيفة .

(برزكسل ١٩٢٨) (١) . اذ اعتبر فيه ازدياد المجتمعات العددي الشرط الاساسي للتقدم الاجتماعى من جميع وجوهه ، وبين كيفية حصول هذا التقدم . وخلاصة رايه هو ان الانسان حين يلتمس منافع بطبيعته يميل بطبيعته الى ايثار المتع العاجلة على المتع الاجلة . وهذا الميل الطبيعى اذا نما كان ضارا بالتقدم لان التقدم يتطلب جهودا قد لا تؤدى الى جزاء عاجل ، فكثير من هذه الجهود لا يؤتى ثماره الا بعد امد بعيد . فاحياء الارض الموات مثلا وزراعتها ومد السكك الحديدية وحفر المناجم والادخار والاختراع كل ذلك يستدعى تضحيات ويستفد جهودا بلا جزاء مباشر . والتقدم انما يتم بهذه التضحيات والجهود ، فلا بد فى حصوله من عامل جديد يتدخل فيدفع الانسان الى مغالبة ميله الطبيعى ويوطنه على تلك التضحيات ويجعله يشترى الخيرات المؤجلة بالحرمان المعارض . وهذا العامل الجديد المتدخل هو زيادة السكّان ، فالية التقدم مرتبطة بهذه الزيادة . لتصور طائفة من الافراد يعيشون على كمية معينة من الموارد والخيرات ثم انضاف اليهم عدد جديد من الناس ، فيقتضى ذلك توزيع تلك الموارد عليهم جميعا ، فينشأ نقص نسبى فى ائصبتهم ويستدعى هذا النقص زيادة الانتاج وزيادة الاستغلال لتلك الموارد . ويضرب « دبربيل » مثلا آخر فيقول: ان الاسرة الكثيرة العدد تتوزع مواردها المحدودة على افرادها العديدين ويلقى الابوان عناء فى تعليم اولادهم ومتابعة هذا التعليم ، ولكن هذا الضيق يدفع الاولاد الى الاعتماد على انفسهم والى قبول الاحوال المتواضعة فى بادى الامر الى ان يتمكنوا بكفاحهم من شق طريقهم فى الحياة ، وهكذا فعل عدد من الاثرياء فى امريكا ، اذ بدأ اكثرهم بداية متواضعة .

ويرى « دبربيل » كذلك ان انخفاض الاجر بسبب زيادة السكان ووفرة الايدي العاملة ، قد يؤدى من ناحية اخرى الى نتائج مفيدة . فهو يغرى بالقيام بالشروعات الضخمة التى تستوعب الفائض من العمال بأجور زهيدة . ويستدل

على ذلك بأن انخفاض مستوى الأجر قد رافق نشوء الصناعة الكبرى في أوروبا الغربية خلال القرن التاسع عشر ، وفي روسيا الاشتراكية خلال القرن العشرين .
وزيادة الانتاج تؤدي الى كثرة البضائع والمصنوعات ، وبالتالي الى انخفاض الأسعار ، فيستفيد من ذلك العمال انفسهم بعد ان ذاقوا الضيق وعانوا من الحرمان .

وهكذا تفتقر زيادة السكان اول الامر بزيادة الجهود مع بعض الضيق ، اما جزاء هذه الجهود فلا يظهر الا بعد حين . وربما لا يصيب الخير من حل به الضيق بل قد يصيب غيره ، وقد يصيب جيلا غير الجيل الذي ضحى وبأب وجد . فالجزاء ليس للفرد بل للمجتمع ، وليس عاجلا بل أجلا . ويمكننا ان نمثل الخيرات الناجمة في المجتمع عن زيادة السكان بخط بياني يبدأ بالتناقض اول الامر ، ثم يزداد بعد ذلك تدريجيا ويرتفع فوق نقطة البدء .

نظرية جيني عن أثر العوامل الديموجرافية :

يعد العالم الايطالي المعاصر « كرادوجيني Corrado Gini » في طبعة الباحثين الذين حاولوا ان يثبتوا أثر العوامل الديموجرافية في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية . وأهم هذه العوامل الديموجرافية عنده العامل الكمي (أي زيادة حجم السكان) . فهذا العامل وحده له تأثير في نواحي شتى :

١ - فآثره واضح في مصير الحروب . وينكر جيني هنا جواب فريدريك الأكبر لأحد رجال الدين حين تصحه بأن يطمئن بالا لأن الله مع الشعب البروسي . فأجاب الملك بأنه واثق من تأييد الله له ، ولكنه سبحانه وتعالى بجانب الجيش الجرار المضخم دائما .

ولا ينكر جيني أهمية السلاح والعتاد والتدريب والحيلة والجرأة في الحرب ، ولكنه يرى أن الحكم النهائي يبقى دائما للمعد الأكبر . ففي الحربين العالميتين الأخيرتين لم يكن أحد الفريقين يخترع سلاحا جديدا حتى يلحق به

الآخر ، ولكن الهزيمة فى النهاية حلت بالفريق الأقل عددا .

٢ - وكذلك لكمية السكان مكانة فى الميدان الاقتصادى ، فالبلاد الكبيرة لا تعادليا فى الأسواق العالمية البلاد الصغيرة . وقد يكون متوسط دخل الفرد فى قطر قليل السكان أعلى منه فى قطر آخر مزدحم بهم . وهذا ما هو واقع فعلا فى سويسرا والنسويد مثلا بالنسبة الى الهند والصين . ومع ذلك فالسبلع والبضائع التى تستوردها أو تصددها سويسرا والنسويد قليلة الأهمية ، بالقياس الى ما يمر منها بأسواق الهند والصين .

٣ - وتبرهن أهمية عدد السكان فى الميدان الثقافى . فبلغات البلاد الصغيرة متجهة الى الانكماش والاحتجاب واتخاذ صبغة اللهجات المحلية المحدودة الانتشار كاللغة الهولندية أو الدانمركية فى حين يتكلم أكثر سكان هولندا والدانمرك الانجليزية أو الألمانية أو الفرنسية زيادة على لغتهم .

ومتى كانت اللغة واسعة الانتشار كثر عدد القراء ، وكثر عدد الكتب المطبوعة ، فقلت نفقات الطبع ، وتيسر بيع كميات كبيرة من الكتب ، وبذلك تتأثر شعوب البلاد الصغيرة بحضارة الأمم الكبيرة وأدابها ومذاهبها الفكرية وعلومها بل واتجاهاتها السياسية .

٤ - ثم ان فرص التخصص وتنوع المواهب بين الأفراد أكثر سنوحا عند الأمم الكثيرة العدد ، ويحدث التخصص نتيجة لكثرة عدد المشتغلين فى ميدان واحد وتنافسهم وسعيهم للتفوق والشهرة .

وعلى خلاف ذلك ما يحدث فى البلاد الصغيرة . اذ يكاد ضيق الحياة أن يحول بين الإنسان وبين زيادة التخصص لقلة الظروف والأحوال التى تساعد على ذلك (الأطباء وتخصصهم فى بلد كبير ، وممارستهم لكل فروع الطب فى بلد صغير) . وبالرغم من أن الأفراد فى البلاد الصغيرة قد يكونون على درجة عالية من الثقافة إلا أن الابتكار والاختراع والكشف تتم غالبا فى البلاد الكبيرة .

وعدا كمية السكان وكثافتهم يرى جينى أن عامل الولادات واختلافها "بحسب الطبقات تأثيرا كبيرا فى تغيير خصائص الشعب البيولوجية . لننعم النظر فى الأجيال المتعاقبة نجد أن كل جيل لا يتكون فى الحقيقة الا من ذرية جزء ضئيل من الجيل السابق . ذلك أن جزءا من الجيل السابق يقع مقداره بين ال ($\frac{2}{3}$ و $\frac{2}{5}$) يموت قبل الزواج . والباقيون العمرون (أى $\frac{2}{5}$ الى $\frac{1}{3}$) يتزوجون ، فمنهم فريق (بين $\frac{1}{4}$ الى $\frac{1}{3}$) يموت دون أن يأتى له أولاد .

ومعنى ذلك أن القسم الذى يخلف ذرية من الجيل يعادل النصف تقريبا

$$\frac{18}{30} = \frac{6}{5} \times \frac{2}{5} \quad \text{وذلك فى أحسن الأحوال . ولكن هذا القسم ينقص الى}$$

$$\frac{2}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \quad \text{التسعين (فى الأحوال السيئة .}$$

وهذا يدل على أن قضايا الزواج والولادات شديدة التأثير وسريعه فى تغيير تركيب العرق وتبديل خصائص الشعب البيولوجية ، ويزيد فى هذا التغيير والتبديل أن الطبقة الاجتماعية العالية لما كانت اقل نسلا وذرية من الطبقة المنخفضة فانه يحدث تداخل بين هاتين الطبقتين يرفع أفرادا من الطبقة الوضيعة فيدخلهم فى الطبقة الرفيعة بسبب تناقص هذه الطبقة الدائم .

ويعتمد جينى على هذه الأمور الديموغرافية التى يقرها فى شرح اسباب تقدم الأمة وتأخرها ، فيرى أن الأمة كالكائن الحى تمر فى تكاملها بمراحل متعددة من نشوء ونمو واكتمال وهرم . فهو يقول أن حجم الشعب وكثافته يزدادان فى بداية نهوضه . فيعمد فريق منهم الى الهجرة أو الى خوض غمار الحرب بغية استثمار أراض جديدة ولا يهاجر ولا يحارب الاكل جرىء مغامر كثير الذرية . فيضيع المجتمع أمثال هذه العناصر القوية النشيطة ، ويكون الشعب فى هذه المرحلة كثير الحماسة قوى التضامن لا يتردد فى التضحية .

ثم تقل العناصر المنامرة الكثيرة الانتمال في المجتمع . فتقل المواليد ويقل ازدياد الشعب وتكون الأحوال الاقتصادية قد ازدهرت ، فيحل الترف والميل الى الكماليات محل الجد وانعمل المتواصل ، وتشتد ارتفاع الأشخاص من الطبقات الوضيعة الى الطبقات الرقيقة ، ويتغير تركيب الشعب على الصورة التي نكرنا ويكثر الأشخاص النفعيون في المجتمع الذين تجلدون الى الدعة ويحلون محل الجريئين المغامرين الذين امتازت المرحلة الاولى بهم . ويرافق ذلك هجرة كبيرة من سكان الأرياف الى المدن مراكز الصناعة واللمهر الترف .

ويلى ذلك مرحلة تأخر وانهيار . وذلك أن الشعب يهرم ، وتقل فيه الأيدى العاملة ، فتضعف الزراعة في الأرياف بسبب الهجرة منها ، وتقل المشاريع الاقتصادية لقلة الحاجة اليها ما دام الشعب ليس في حالة تكاثر وازدياد .

(ب) تناقص السكان : لا يسع إهمال هذه الظاهرة . بالرغم من ندرتها ، فقد حدثت في الماضي ، ويمكن حدوثها في المستقبل .

ونستطيع ان نميز ، كما ميزنا في الحالة السابقة ، بين التناقص السريع والتناقص البطيء .

وهناك عوامل محددة تحدث في وقت قصير من الزمن تناقصا هاما في السكان . نذكر منها « الثالوث » المعروف : « أنحرب » ، « المجاعة » ، « والأوبئة » . واجتماع هذه العوامل أو تفرقها يؤدي الى زيادة ملحوظة في نسبة الوفيات ، ولا ينجو من تأثيرها المدمر الشيباب (كما في حالة الحرب) ولا الشيوخ والأطفال (كما في حالة المجاعة والأوبئة) . ومما يضاعف هذا التأثير تناقص نسبة المواليد لفترة طويلة بعد هذه الكوارث . اذ يخاف الناس من الانتجاب حتى لا تلتهم اولادهم الحروب أو الأوبئة . أو تكون الخسائر في الرجال اعلى من الخسائر في النساء فتقل بذلك فرص الزواج والانتجاب .

ويحدثنا التاريخ عن امثلة مشهورة لمثل هذه الكوارث منها « الطاعون

الأسود ، الذي اجتاحت أوربا فيما بين سنتي ١٣٤٨ - ١٣٥٦ ، وبدأ في جزيرتي صقلية وسردينيا ، ثم صعد الى إيطاليا وانتشر في فرنسا وإنجلترا وألمانيا ووصل الى شبه جزيرة اسكندناوة . ويقدر العلماء أنه خلال بضعة سنوات تناقص عدد السكان من ٢٥ الى ٥٠٪ حسب البلاد المختلفة . وفي فرنسا أضافت حرب المائة سنة التي كانت في بدايتها . عددا آخر من المفقودين . وتعرضت فرنسا أيضا لتأثير المزدوج للحرب وباء الحمى الأسبانية أثناء الحرب العالمية الأولى . ولا ننسى « مجاعة البطاطس » التي اجتاحت أيرلنده فيما بين سنتي ١٨٤٥ ، ١٨٥٠ ، وأدت الى هجرة نصف السكان .

أما التناقص البطيء للسكان الذي يمتد خلال عشرات السنين ، فإنه يحدث ، بصفة خاصة ، نتيجة للانخفاض المستمر لنسبة المواليد عن نسبة الوفيات اذ تؤدي هذه الظاهرة الى وجود شعب هرم ، لا يكفي حجم المواليد السنوي المنخفض لتجديد شبابه .

وإذا حدث تناقص في معدل الوفيات ، فلا بد ، لكي تستمر الظاهرة ، أن يستمر التناقص في معدل المواليد ، بحيث يكون هناك دائما فارق سلبي بين معدل المواليد ومعدل الوفيات . ومعنى ذلك ، في عبارة واضحة ، أن معدل المواليد هو العامل المؤثر في تناقص عدد السكان ، وأن هذا التناقص يزداد بطبيعة الحال اذا قرر جزء من السكان الهجرة . كما يمكن تعويض هذا النقص اذا فتح البلد أبوابه لأعداد كبيرة من المهاجرين من جهات خارجية . غير أن حركات الهجرة هذه سواء أكانت داخلية أم خارجية لا تلعب في الواقع الا دورا ثانويا .

ويترتب على تناقص السكان جمود البناء الاقتصادي الأساسي ، وعدم تعرض الهياكل التنظيمية الأساسية للتغيير . كما تمنع قلة عدد السكان من ظهور أنواع جديدة للاستثمار ، وإذا حاولت بعض الاتجاهات الجديدة أن تظهر فإن قلة الأقبال عليها تعطلها أو تعرضها للفشل . والتطور الاقتصادي

يحدث كما نعلم ، نتيجة لظهور صناعات واختراعات جديدة ، بعد مرحلة ثورية أساسية . وهذا ما حدث بعد اكتشاف قوة البخار واستخدامها في صناعة النسيج وفي تسيير السكك الحديدية ، اذ اعقب ذلك استخدام قوة الكهرباء ، وصناعات الكيماويات ، والسيارات ، والطائرات ، ودخلنا الآن في العصر الالكتروني . ومما لا شك فيه أن كل فرع جديد يحتاج في نموه واستغلاله الى أيد عاملة من الشباب تدخل سوق العمل ، ولا يمكن أن يعتمد هذا التطور مطلقا على العمال الذين قاربوا سن الشيخوخة ، اذ أن هؤلاء يصعب انتزاعهم من أعمالهم السابقة ، وتوجيههم لاحتراف مهنة جديدة . وعلى ذلك فإذا تعذر وجود أعداد كافية من الأيدي العاملة للشابة التي تنهض بصناعة ناشئة ، فإن هذه الصناعة تتوقف أو تصبح بطيئة النمو .

وعلى ذلك يمكن القول ، بصفة عامة ، أن الشعوب التي تتعرض لتناقص عدد سكانها تجد نفسها مضطرة لتوجيه الجزء الأكبر من مواردها للاستهلاك . كما أن هذه الشعوب يغلب عليها طابع الشيخوخة اذ يتزايد فيها عدد السكان فوق سن الخمسين . ولما كانت الشيخوخة الفيزيائية يصحبها ، في غالب الأحيان ، شيخوخة عقلية ، فإن هذه الشعوب تصاب بنوع من الشلل العقلي الذي يتمثل في الخوف من المخاطرة والتغيير ، والتشبث بالقديم بدعوى الأمان والاستقرار .

ثانيا - التغيير في التوزيع السكاني :

لا يتوزع سكان دولة ما على مساحة أرضها بنسب متساوية ، ولكن هذا التوزيع يخضع للطبيعة الجغرافية والاقتصادية للأرض ، وهو يتعرض للتغير من حين لآخر تبعا لتغير ظروف الاستغلال بالنسبة للموارد الزراعية والصناعية .

ويمكن النظر الى التغير في التوزيعات السكانية من ناحيتين : الأولى . تتمثل بالتركز الجغرافي ، والثانية بالاشتراك المكاني بين مجموعتين من السكان .

(١) تغيرات المركز الجغرافى : ان التوزيع الجغرافى لشعب معين لا يتكرر مرتين خلال الزمن - ففى دولة زراعية يتركز جزء كبير من السكان فى الأراضى الخصبة ، او التى يسهل استصلاحها وزراعتها - وإذا حدث ارتفاع فى عدد السكان ، وأصبحت الأراضى المزروعة غير كافية لتغذية الأعداد الإضافية ، اتجهت الجهود الى البحث عن اراض جديدة قابلة للزراعة مما يدفع أعدادا من السكان الى الهجرة من مواطنها الأصلية •

وبالمثل فان للدولة الصناعية يتركز السكان فيها حول مراكز استغلال المواد الأولية ، وتتشتت المصانع فيها بالقرب من مراكز الاستهلاك الهامة التى تفتدى ، فى الوقت نفسه ، هذه المصانع بما يلزمها من الأيدي العاملة - كما يتركز السكان فى مراكز النقل الهامة كالموانئ وغيرها • غير أن مراكز الانتاج التى تستقطب الأيدي العاملة لا تظل ، خلال الزمن ، كما هى بدون أن يطرأ عليها التغيير : فقد تنضب المواد الخام فى منطقة معينة ، ويكتشف غيرها فى مناطق أخرى ، فتنقل الأيدي العاملة الى مراكز الاستغلال الجديدة • وقد تضعف بعض الصناعات أو تضمحل وينشأ بدلا منها صناعات جديدة فى مناطق مختلفة فتجذب أعدادا كبيرة من السكان •

ومن أمثلة هذه التحركات الهامة المتصلة بتغير مراكز الاستغلال ، التحركات التى تمت فى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الى الغرب ، والتحركات السكانية التى تمت فى دول الشرق الأوسط نتيجة لاكتشاف البترول وقيام مراكز صناعية جديدة لاستخراج هذه المادة الخام وتكريرها وتصديرها • وتشهد اليابان اتساعا عمرانيا وصناعيا فى المساحة التى تفصل « طوكيو » عن « اوزاكا » ، وهى تبلغ حوالى المائتى كيلو متر ، بحيث يتوقع الخبراء أن تصبح المدينتان ، بعد سنوات قليلة ، مدينة واحدة •

ومما لا شك فيه أن هذه التغيرات فى التركيز السكانى • تؤدى الى تغيرات فى طريقة تنظيم الموارد الاقتصادية وهياكل الاستغلال الاقتصادى • فإذا حدث

تركز سكاني في منطقة معينة دون أن يصبح نمو مماثل في طريقة الاستثمار ، فان ذلك يؤدي الى وجود عدد من « الطفيليات البشرية » أي الأيدي العاطلة التي تستهلك أكثر مما تنتج . أما إذا سار النمو الاقتصادي ، سواء في محيط الزراعة أو الصناعة ، في خط مواز مع التركيز السكاني ، فان ذلك يؤدي بطبيعة الحال ، الى تحقيق درجات عالية من الانتاج ، ويبعد شبح الأزمات الاقتصادية .

(ب) الإشتراك السكاني بين شعبيين :

يمكن أن يؤدي حدوث هذه الظاهرة الى تغيرات هامة وعميقة في التنظيم الاقتصادي .

فكلمة دولة لا تعني دائما وجود شعب واحد متجانس ، بل انها في حالات كثيرة تضم شعبين مختلفين على الأقل . ويرجع ذلك الى الهجرة أو الغزو : فقد تنتقل أعداد من السكان الى بلد قريب أو بعيد لوجود فرص أحسن للعمل ، وقد يتم الامتزاج بين شعبين عن طريق الغزو . ويعطينا التاريخ أمثلة كثيرة على ظواهر من هذا النوع : فقد استقر عدد من سكان منشوريا منذ قديم في الصين ، وتجاوزوا مع الصينيين قبل أن يندمجوا فيهم . واندمج عدد من اليونان في سكان الشرق الأوسط بعد فتوح الاسكندر الأكبر . وكانوا النورمانديون أقلية عندما استقروا في انجلترا في القرن الحادي عشر ، واحتاجوا لوقت أطول قبل أن يندمجوا نهائيا في الشعب الأصلي . وتاريخ الاستعمار الأوربي هو في أساسه فرض أعداد من السكان البيض على السكان الأصليين في افريقيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ . ومن الأمثلة القريبة لامتزاج شعبيين أو أكثر ، امتزاج « الفلامان Flamands » و « الفالون Wallons » في بلجيكا ، وامتزاج عناصر من أصل فرنسي ، وألماني ، وإيطالي في سويسرا . وقد كان هتلر ، في الحرب العالمية الثانية ، يخطط لتكوين أوربا الموحدة التي تتكون من شعوب مختلفة يسودها الشعب الألماني .

هذا التجاوز أو الامتزاج بين شعبين أو أكثر يؤدي إلى تغيرات عديدة
وسريعة في التنظيم الاقتصادي :

فقد يتصرف أحد الشعبين تصرف الاستعلاء ، ويستولى على مصادر
الانتاج أو يعيد توزيع الأرض الزراعية ، مثلما فعل المستعمرون الفرنسيون
في الجزائر . ويؤدي الأمر إلى ارغام أفراد الشعب الأصلي على العمل
لصالح الشعب الدخيل . وهذا الوضع يقتل في السكان الأصليين الحافز على
النشاط والتقدم في تحسين الانتاج . كما أن المستعمر نفسه لا يحرص ، في
كثير من الأحيان ، بل ليست له أي مصلحة في تدريب السكان على الأعمال
الفنية ، أو تلقينهم الأساليب الجديدة في الانتاج .

وينتج عن هذا الوضع اضطرابات خطيرة في النواحي السياسية
والاجتماعية . إذ أن الشعب المتفوق يحاول يعد استقراره ، أن يجعل من نفسه
الطبقة الحاكمة ، ولا يهتم بتحقيق العدالة بالنسبة لجميع السكان ، بل يستأثر
لنفسه بمعظم الامتيازات والحقوق . ويضطر الشعب المغلوب إلى اللجوء
لفترة معينة حتى تحين له فرصة الثورة على تلك الأوضاع الظالمة . وعن طريق
الثورة يحاول استعادة حقوقه المسلوبة وإعادة تنظيم اقتصاده على أسس
جديدة تعيد الموارد والخيرات إلى أصحابها الحقيقيين .

من جميع ما تقدم تبين قضايا السكان من أهم القضايا الاجتماعية ،
وأولادها بالبحث والمعالجة ، ولا سيما في البلاد التي تشرع في إعادة بناء
نهضتها ، وتنظيم اقتصادياتها ، أو تجد نفسها أمام ظروف تحتم عليها درء
الأخطار التي تهددها ، مثل أقطار أمتنا العربية .

الباب الثالث

نظام الملكية وعلاقاته بالبناء الاجتماعى

الفصل السادس : تطور نظام الملكية

الفصل السابع : الملكية والتبادل عند الشعوب البدائية

الفصل الثامن / : الملكية وصلتها بالديانة العائلية فى المجتمع اليونانى القديم

الفصل التاسع / : المسيحية/وحق الانتفاع

~~الفصل العاشر : الاسلام والبدالة الاجتماعية~~

الفصل الحادى عشر : نظم الاقطاع فى العصور الوسطى

الفصل الثانى عشر : بدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال

الفصل السادس

تطور نظام الملكية

يعتقد عدد كبير ممن يشتغلون بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ان الملكية هي أساس النظام الاجتماعي، وانها أحد النظم الأساسية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحضارة الانسانية .

وقد مر نظام الملكية بأطوار مختلفة خلال عصور التاريخ ، ولم يظل على حالة واحدة بل ضاق نطاقه أو اتسع تبعا للظروف والأحوال الاجتماعية التي مرت بها المجتمعات والنظم السياسية التي كانت تخضع لها والمعتقدات السائدة فيها . ولا يزال هذا النظام حتى يومنا هذا يتطور بتأثير المذاهب الاجتماعية ، وتطور مفهوم العدالة والحرية ، وكذلك بتأثير ما طرأ على فكرة الدولة من تطور ، ومقدار تدخلها للإشراف على النشاط الاقتصادي العام ، وتوجيهه لمصلحة الفرد أو المجتمع ، وعنايتها بتوفير الخدمات العامة ، ورفع مستوى المعيشة للمطبقة العاملة .

والنشاط الاقتصادي ، في أبسط صوره ، كما يقول « شارل جيد » Gide أساسه الحاجة (١) . فالحاجات الانسانية هي نقطة البدء في الاقتصاد السياسي . والحاجات عند الحيوانات لا تتعدى حاجتين أوليتين : حاجة الغذاء ، وهي تستنفد جل نشاطها ، وحاجة المأوى .

وهاتان الحاجتان ذاتهما تحتلان مكانا هاما في حياة الانسان . وللاقتناع بذلك يكفي ان ننظر في ميزانية أسرة من أسر العمال ، فنجد ان الغذاء يمثل ثلثي هذه الميزانية تقريبا أي ما يقرب من ٦٠ الى ٦٥٪ من مصروف الأسرة ،

(١) Charles Gide, Premières Notions d'économie Politique.

أما السكن فإنه يستنفذ فى الأوقات العادية حوالى ١٥٪ من دخل الأسرة .
ولكنه ارتفع فى زمن الحرب . وفترة ما بعد الحرب الى ما يقرب من ٢٥٪ عند
بعض الأمر متوسطة الحال . ومعنى ذلك أن الغذاء والسكن يستنفدان وحدهما
ما يزيد على ٨٠٪ من ميزانية الطبقات العاملة . فما الذى يبقى بعد ذلك لسد
الحاجات الأخرى التى ترتفع بالإنسان فوق مستوى الحيوانية ، كحاجات
الملبس ، والثقافة ، والتعليم ، والترفيه الخ ...

وإذا كانت حاجة الحيوان قليلة وبسيطة فهل يجب أن يتخذ الإنسان منها
درساً يعلمه البساطة والاقتصاد على الحد الأدنى من الضروريات ؟

إن تحقيق هذه الرغبة التى ينادى بها رجال الأخلاق ، وفلاسفة التصوف
تحتاج أن نعرف أولاً ما هى الضروريات . فمن الملاحظ أن حدودها تضيق أو
تتسع بحسب الحضارات والبيئات ، ودرجة تقدم المجتمعات . فقد كان التعليم
يعد كماليا بالنسبة للعامة فى العصور الوسطى ، وكان يقتصر على رجال
الدين ، فأصبح اليوم ضرورة أولية يجب أن يحصل عليها كل فرد من أفراد
المجتمع . ومعنى ذلك ، أن الضروريات لا يمكن تحديدها لأنها فى تطور مستمر .
ولكن ذلك لا يتنافى مع مبدأ « الحياة البسيطة » التى يحبذها رجال الاقتصاد ،
ويضمون فيها صوتهم الى صوت الأطباء والقائمين على رعاية الصحة العامة
ومبدأ « الحياة البسيطة » هذا لا يعنى الرجوع الى الحياة الحيوانية ، وفلك
بأن نقصر نشاطنا على تحصيل الغذاء والمأوى ، بل انه يعنى ألا نتصبججهونا
أساساً على توفير أطايب المأكول لنكدسها على المائدة ، وأفخر الرياض لتؤثث
به مسكننا . فالجهود الإنسانية يجب أن توجه الى نواح أخرى أسسها وعلى
من هذه الحاجات الحيوانية ، يجب أن توجه الى النواحي العقلية والعلمية
التي تعود بالخير على أفراد الإنسانية جمعاء . والحياة البسيطة لا تعنى انتقاء
الرغامية ، ولكنها تستعيز عن رغامية البدن برغامية العقل وإعلاء الروح .

العمل أساس سد الحاجات :

وإذا كان من الحيوان ما يسد حاجته دون عناء ، وذلك باستهلاك ما تنتجه الأرض ، فإن منه ما يبذل جهدا وعناء في الحصول على الغذاء . ويصدق هذا ، بصفة خاصة ، على الحيوانات آكلة اللحوم ، فانها تتركس معظم جهودها لاقتناص الفريسة . ولم يرق الإنسان نفسه خلال عصور طويلة من تطوره الحضارى بأكثر من هذه الجهود ، فكان يقضى جل أوقاته ويكرس معظم جهوده لجمع الثمار ، أو لاقتناص الفريسة أو صيد الأسماك .

فإذا انتقلنا الى حاجة المسكن ، وجدنا انها تتطلب كذلك عملا ، بل حذقا ودراية بتكوين مواد البناء ، وترتيبها على الوضع الذى يتفق مع ظروف البيئة . ولكن العمل عند الحيوانات نشاط غريزى يقوم به بطريقة تلقائية ، ودون أن يناله منه نصب أو تعب . أما الإنسان فقد كتب عليه أن يكد ويكدح وأن يكسب عيشه ، فى كثير من الظروف والأحوال بعرق الجبين (١) .

ويقال ان شعور الإنسان بالمشقة فى العمل ورغبته فى اجتناب هذه المشقة ، هى التى جعلت ذهنه يتفقق عن نظام الرق الذى مكّنه من أن يحيل العمل على غيره مستعينا بالمال أو بالقوة . كما أن طبقة الأغنياء والنبلاء كان يسمح لها ، حتى منتصف القرن التاسع عشر ، أن تؤجر بالمال من يحل محل أفرادها فى قضاء مدة الخدمة العسكرية . على أن هذه الجهود التى صاحبت العمل فى جميع مراحله ، وهذا الضغط الذى كان ولا يزال الإنسان يشعر بوطأته ... هذه الجهود وهذا الضغط ، هما فى الحقيقة مصدر الحضارة والزفامية اللذين تتمتع بهما . إذ لا كان الإنسان لا يحب العمل بطبيعته فقد بحث عن جميع الوسائل التى تخفف عنه عبء العمل ، وكانت هذه الوسائل

(١) جاء فى الانجيل : « ستشتغل بعرق جبينك » ، أى أن ابن آدم قد كتب عليه بعد ميوطه من الجنة أن يكدح فى الدنيا ويشقى ليحصل على عيشه .

بالمذاذ هي الاختراعات والاكتشافات التي أدت الى الاستعاضة عن العمل اليدوى بالآلة ، وأدت الى استخدام قوة الكهرباء فى الوفاء بكثير من الحاجات الانسانية دون عناء . ولكن هل سيمتريح الانسان يوما من عناء العمل نهائيا ؟ اننا لا نتوقع ذلك ، بل سيظل الانسان يداعبه ابداً ذلك الحلم ، فيك ويحلم على أمل أن يجنى من وراء ذلك الراحة . وهل تحقق حلم المساسة الذين قالوا بخوض الحرب وتحمل الامها لتجنيب البشرية ويلات حروب أخرى فى المستقبل ؟ لقد كان الانسان يقوم بالعمل قديما والوسط يلهب ظهره ، ثم تحمّل بعد ذلك ضغط الحاجة وأذل نفسه لصاحب العمل للحصول على لقمة العيش . ثم اصطبغ العمل بعد ذلك بصبغة انسانية عندما تكونت التقابلات المهنية لتدافع عن حقوق العمال . واليوم يشعر العامل ، فى البلاد المتقدمة ، انه يقوم بعمله خدمة للصالح العام ، وأن واجب التعاون يقضى عليه بأن يؤدى عمله خدمة لنفسه والمجموع .

كيف ظهرت الرغبة فى التملك :

على أن العمل ما لبث أن صاحبتة فكرة التملك . ويقال ان الرغبة فى التملك ظهرت فى أبسط صورها تحت ضغط الحاجة العضوية ، أى حاجة الجسم الى الغذاء وإلى كل ما يحميه من التلف . فبدأ الانسان بالاستحواذ على ما يقع تحت يده من مواد يمكن أن تنفعه فى غذائه . أى أن عملية « الامتلاك » ، فى أبسط صورها ، قد ظهرت لتسد حاجة « الاستهلاك » . وللتدليل على ذلك يكفي أن نلاحظ الطفل : فعندما يستحوذ على شيء وتطلب اليه ارجاعه يحمله الى فمه بقصد ابتلاعه ، لأن هذه هى أفضل طريقة لامتلاك الشيء ، وضمان عدم انتزاعه منه .

ثم ظهرت درجة ثانية من درجات الامتلاك ، وهى تهدف الى استيقاء جزء مما استحوذ عليه الانسان بقصد استهلاكه ، للارتفاع به عند الحاجة ، أى عندما يعوزه الطعام . وفى هذه المرحلة ظهرت فكرة الملكية بمعناها الحقيقي . لأنها

تعنى الاطمئنان الى وجود شيء منفصل عن الذات يمكن الالتجاء اليه واستخدامه وقت الحاجة . على أن الملكية ، فى هذه المرحلة ، ظلت قاصرة على الأشياء التى يستطيع الانسان أن يصل اليها ويقبض عليها بيديه (١) . ومعنى ذلك أن الملكية كانت تعنى ، فى الأصل ، « الاستحواذ على الأشياء التى يمكن القبض عليها باليدين » . وكان يدخل فى عداد هذه الأشياء كل ما تنتجه يد الانسان من ادوات للعمل أو للصيد أو من ملابس وحلى .

وهكذا بدأت الملكية الحقيقية عندما تعدت رغبة الاستهلاك المباشر ، الى اتخاذ شكل التوفير واقتصاد بعض ما تملكه اليد الى الغد . ومن هذا الأصل تكونت فكرة رأس المال . وهو الثروة المتوفرة التى تستخدم لانتاج ثروة جديدة .

ويعد أن استطاع الانسان أن يستأنس الحيوان ويستخدمه لقضاء مآربه وحاجاته امتدت الملكية الى الحيوانات المستأنسة . وقد صاحب استئناس الحيوان استقرار الجماعات الانسانية فى بقاع معينة . فاصبح مأوى الأسرة فى عداد الأشياء التى يجب احترام ملكيتها . وهنا نلاحظ أن الملكية بعد أن كانت فى الأصل فردية صرقة تتصل بما يسد حاجات الانسان ، أخذت تتطور وتتخذ شكلا جماعيا قوامه رابطة الأسرة والعاطفة التى تربط بين أفرادها .

ولكن مأوى الأسرة ومقرها لا يمكن أن يقوم بغير محيط من الأرض تفلحه الأسرة وتستغله لغذاء أفرادها ، ولذلك فقد امتد نظام الملكية من منزل الأسرة الى قطعة من الأرض تحيط به ، واختلف اتساعها بحسب الحاجات والامكانيات .

وعلى كل حال فإن الملكية لم تفقد حتى ذلك الحين طابعها الأصلى ، ولم تتعد حدود الدوافع الحيوية التى دفعت اليها ، وظلت وثيقة الصلة بالحاجات الإنسانية ، لا يقرها نظام المجتمع الا بقدر ما يحتاج اليه الفرد أو الأسرة من ضروريات الحياة .

(١) يبدو هذا الأصل واضحاً من تحليل كلمة *mancipation* ، فى القانون الرومانى ، ومعناها « الأخذ باليد » .

ولا نستطيع أن نعين ، على وجه التحديد ، الوقت الذى بدأ فيه نظام الملكية يفقد هذا الطابع . ولكن يمكن القول انه بعد اختراع المحراث ، أصبحت الأراضي تزول الى أول من يصل اليها بمحراثه . وهكذا نرى أن الملكية بعد ان كانت قاصرة على ما تمسكه اليد أو تحيط به العين ، أصبحت تمتد الى البقاع البعيدة التى يصل اليها نشاط الانسان .

وهنا أخذت الملكية تتخذ شكل « الملكيات الكبيرة » ، وتطورت من نظام اقتصادى فى أساسه الى نظام سياسى . اذ نشأ على أساسها نظام الاقطاع ونظام الطبقات .

وحينئذ يبرز أمامنا هذا السؤال : ما هى الدعامة القانونية لهذه الملكية الكبيرة ؟ فقد كان امتلاك الأثاث ، والمنزل ، والحقل فى الماضى يستند الى وضع اليد والاستحواذ ، أى الامتلاك بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . وليس هناك شيء من هذا المعنى فيما يتعلق بالملكيات الكبيرة التى لا يجد مداها البصر . وليس الاحتلال الواقعى لكل شبر من الأرض هو الذى يسند ادعاء الدول الاستعمارية فى امتلاك ملايين الأميال المربعة فى شتى انحاء المعمورة . كما أن ادعاء هذه الملكية لا يمكن أن يستند الى عمل المستعمرين وجهودهم المضنية . فالعمل والجهد المضنى فى زراعة الأرض واستنباتها لا يقوم به ، فى الواقع ، الا الفلاحون والعبيد والأجراء من أبناء الاقطار المحتلة . فالامتلاك ، بهذا المعنى الواسع ، لا يقوم انن لاعلى الاحتلال الحقيقى ، ولاعلى العمل ، وانما يستند فى الواقع الى مبدأ القوة التى تتمثل فى الغزو والفتوحات الحربية .

ومن العجيب أن هذه الطريقة فى الاستحواذ والامتلاك قد استمرت خلال عصور التاريخ الطويلة . وكان الرومان يرون أن خير نماذج الملكية هى الملكية التى تقوم على « أسنة الحراب sub hasta » ، وإذا نظرنا الى تاريخ إنجلترا كذلك وجدنا انه على اثر الفتح النورماندى قسمت الأرض الى عدد من

الملكيات الكبيرة بين الفاتحين ، وسجل هذا التقسيم فى الوثيقة المشهورة باسم « Domesday Book » . وتكرر هذا الأمر بحذاقيره فى كل مكان حتى فى أمريكا نفسها . فالمهاجرون الأوائل ، الذين ينظر إليهم أسلافهم اليوم على أنهم خير من يمثل الملكية المقدسة التى قامت على العرق والجهود المصنية ، لم يحققوا هذه الملكية إلا بعد أن شهروا الحسام ، وانتزعوا الأراضى بالقوة من أيدي أصحابها الحقيقيين وهم الهنود الحمر .

كان أننى مبدأ القوة ، أو الغزو هو الأصل البعيد لنشأة الملكية بمعناها
الواسع الشامل ، ملكية الأراضى والمساحات الشاسعة . ولكن الملكية لم تقف عند هذا الشكل المادى بل سرعان ما تطورت واتخذت أشكال جديدة يمكن أن نلخصها فيما نطلق عليه اليوم اسم « القيم المنقولة » . فثروة كثير من الناس اليوم لا تتمثل فى امتلاك منزل أو قطعة من الأرض بقدر ما تتمثل فى امتلاك أسهم بعض الشركات ، أو أوراق مالية لبعض المشروعات التجارية أو الصناعية . وكثير من الأسهم لا تحمل اسم صاحبها بل انها « لحاملها » ، ولا يمتلكها أصحابها فى منازلهم ، بل انهم يودعونها فى المصارف والمؤسسات المالية . وأخيرا تتبلور ثروة هؤلاء أو تتركز فى « دفتر شيكات » يستخدمونه فى دفع ثمن مشترياتهم وحاجاتهم . « دفتر الشيكات » هو اليوم رمز الملكية ، ملكية الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال .

وهكذا نرى أن الملكية كانت فى بادئ أمرها شيئا ملموسا يتمثل بكيان الإنسان وبحاجاته المباشرة ، أى انها كانت امتدادا حقيقيا لشخصية الإنسان وعنصرا أساسيا يحقق هذه الشخصية ، كانت بمثابة الصدفة الخارجية للقوة التى لا تعيش إلا بها ولا تحتفى إلا فيها . فاصبحت اليوم مجرد انعكاس لقوة الإنسان وجبروته ، واتسعت حتى غدت لا تحقق حاجات ضرورية ، بل لترضى شهوة بعض الناس . وتشبع غرورهم على حساب حاجات الكثيرين وأقواتهم (١).

(١) صور هذا التطور بصورة اخاذة المسالم الاشتراكى الفرنسى « جان جوريس Jaurès » فى كتابه « دراسات اشتراكية Etudes Socialistes »

تطور الوضع القانوني للملكية :

ولم تتطور فكرة الملكية من حيث أشكالها فحسب ، بل انها تطورت كذلك من حيث أوضاعها القانونية .

فإذا أردنا أن نحدد معنى الملكية تحديدا قانونيا قلنا ، انها الحق في امتلاك شيء امتلاكا خاصا بحيث لا يشاركنا الغير في هذا الحق ، . وقد رأينا أن هذا الحق في الماضي كان يتمثل في استخدام شيء لأشباع الحاجات الضرورية ولكن هل كان هذا الحق يتضمن حقا آخر يتراءى لنا أنه شديد الصلة به وهو : حق استبدال ما نملك بشيء آخر يمتلكه الغير ؟ كلا ، بلاشك . فالتبادل يمثل مرحلة معينة في تاريخ الاقتصاد ، ولم يظهر الا بعد أن تهيأت له ظروف اقتصادية على شيء من التركيب والتعقيد . وقد كان الانسان في العصور الأولى يشعر بالضيق والتبرم اذا أجبر على أن يتنازل عن شيء مما يحتاجه الى انسان آخر . ولكن هذا التبرم زال بطبيعة الحال عندما أخذ الانسان ينتج لبيع ، أي منذ اليوم الذي بدأ فيه نظام تقسيم العمل أولا بين افراد الأسرة . ثم بين افراد المجتمع . وحينئذ أصبحت الحاجات ، سلعا ، تتبادل ، ثم تباع وتشترى بالتقود .

ولم يكن التبادل والبيع والشراء يمتد في بادئ الأمر الى المنزل أو الى الحقل الذي يعيش عليه افراد الأسرة . فلم يكن هذا ولا ذاك في عداد السلع . ولم يكن يطبق عليهما وضع الممتلكات الفردية ، بل كانا ، في الواقع ، ملكا جماعيا للأسرة . وكانت هذه الملكيات مقدسة لأنها تحوى مقر الأجداد والمعبود الذي أقيم في وسطها لاقامة شعائر الديانة العائلية . كانت ملكية المنزل والحقل إذن تخص الأموات كما تخص الأحياء ، وكان واجب هؤلاء أن يسلموها الى أولادهم ليعيشوا عليها . فهذه الأشياء المقدسة لم تكن حوض المساومة والتجارة . وانتقال ملكية المنزل والحقل الى الأولاد والأحفاد هو الأصل الأول لنظام الوراثة . ولكن كان هذا الانتقال بحكم القانون ، وبحكم الواقع قاصرا على المنزل الذي تسكنه الأسرة والحقل الذي تزرعه

للعيش على محصوله • ولا ندرى كيف أصبح هذا الحق فيما بعد مطلقا ، وأصبح الإنسان يتصرف فى منزله بالبيع والإيجار والاعارة • ثم غدا كذلك نظام التوريث مطلقا ينطبق على ما تنتفع به الأسرة ، وعلى ما يزيد على حاجة نفعها المباشر •

ولم يكن نظام الوراثة معروفا فى المجتمعات الانسانية الاولى ، وذلك لسبب بسيط ، وهو أن الملكية كانت - كما قدمنا - تنحصر فى نطاق الحاجات الفردية والأشياء الخاصة التى يستخدمها الفرد فى حياته (١) وقد كان من المتبع فى المجتمعات القديمة أن الفرد اذا توفى تبعته حاجاته وممتلكاته : فاما أن تحرق وتقضى كما فنى صاحبها وأما أن تدفن معه فى قبره • وكان يقضى مع الميت أدواته التى كان يستخدمها ، والحلى التى كان يترزين بها ، وحصانه الذى كان يستخدمه فى السفر أو فى القتال • وفى بعض المجتمعات كان يدفن معه اتباعه ونسأؤه كذلك • ولا تزال بقايا هذه العادات قائمة حتى اليوم • ولم تستطع السلطات البريطانية فى الهند القضاء على عادة حرق الزوجة مع زوجها المتوفى إلا بعد جهد جهيد • وطالعتنا الصحف ، منذ فترة ليست بعيدة ، نبيا زوجة هندية غافلت من حولها وألقت بنفسها فى النار لتحترق مع زوجها ، وفى ذلك ما يثبت تأصل العادة القديمة فى النفوس ، وممارسة الزوجة لها دون اكراه ، أو شعور بما فيها من بشاعة •

ويمكن النظر الى دفن المتاع والحلى مع الموتى على أنه امتداد لفكرة الملكية فى حياة أخرى يحياها المرء بعد أن يترك هذه الحياة الدنيا • فلكى يجد الميت فى حياته الأخرى كل ما كان يتمتع به من حلى ورياش وعبيد ونساء يجب أن تدفن هذه الأشياء معه عند مماته •

وقد كانت هذه العقيدة عاملا رئيسيا ساعد على حفظ تراث الأجيال

(١) انظر فيما بعد الملكية عند الشعوب البدائية •

الماضية ، واثاح الفرصة للوقوف على آثارهم وحضارتهم • فقد افادت الحضارة الانسانية من الآثار والحلى التى عثر عليها فى مقابر المصريين القدماء ومعابد اليونان والرومان فائدة عظيمة ، وامتلأت متاحفنا اليوم بهذه الآثار الخالدة التى ستظل على الدوام معينا لا ينضب للمعرفة والثقافة •

وظل المنزل والحقل ملكا جماعيا للأسرة لا يمكن التصرف فيه حتى قامت الأسرة الأبوية ونظام هذه الأسرة كان يقوم على السلطة المطلقة التى يتمتع بها عاھلها ، وكان يطلق عليه فى العصر الرومانى *Pater Familias* وكان لعاھل الأسرة هذا كل حقوق الملكية على جميع ما تملكه الأسرة ، بل وكذلك على اولاده وزوجاته ، فان شاء باعهم أو قتلهم أو تصرف فيهم بالهبة • وعند مماته كان هذا الحق ينتقل اجباريا الى من يليه فى السن من افراد الأسرة الذكور ، ولم يكن يسمح له ان يتنازل عن هذا الحق ، أو يتهرب من ممارسته •

وما لبث هذا الحق أن تطور حتى أصبح للوالد فى أن يتنازل عن ثروته لأولاده بعد مماته . بحيث تقسم هذه الثروة بين نريته وزوجه • كما أصبح للمالك الحق فى أن يعين من نريته من يخلفه فى الاستمتاع بثروته عن طريق الوصية . وكان له مطلق الحرية فى أن يحرم الآخرين •

ثم تدخلت التشريعات بعد ذلك فى تحديد ما يتصرف فيه المالك عن طريق الوصية : فتركت له هذا الحق فيما يتعلق بجزء معين من ثروته ، وحفظت لأولاده حقه فى الجزء الباقى • ففى الشريعة الاسلامية لا يحق للمالك أن يتصرف ، عن طريق الوصية ، الا فى ثلث ثروته •

وتدخلت الدولة بعد ذلك لتحديد الميراث نفسه ، فحددت من لهم الحق فى الميراث من العضية الأقربين ، مستعينة فى ذلك بالشرائع السماوية فى بغض المجتمعات . وبالقوانين الوضعية فى بعضها الآخر • فاذا لم يكن للمالك من يرثه من الأقارب الذين حددهم القانون التى ثروته الى الدولة • ثم نصبت الدولة

نفسها شريكة فى الميراث بحيث تستولى على نسبة معينة من ثروة المالك المتوفى قبل توزيع الأنصبة على ورثته .

وهكذا نرى أن الملكية فى تطوراتها المتعددة خلال عصور التاريخ ، قد غيرت اتجاهها الأول الذى كان يسير نحو الفردية ، ونحو الحق المطلق للفرد فى التمتع بثروته ، وبما يملك كما يشاء . غيرت الملكية خلال العصور المختلفة هذا الاتجاه ، وسلكت طريقا آخر انتهى بظهور المذاهب الاشتراكية خلال القرن التاسع عشر .

وتؤكد الاشتراكية حق الدولة فى التدخل فى شئون المالك لتحقيق المصلحة الاجتماعية العليا . ويمكن القول أن هذا الاتجاه الجديد يعود بالملكية الى طبيعتها الأصلية حيث كانت فى بادئ امرها ملكية جماعية . وبذلك يكون تطور نظام الملكية قد اتخذ شكلا دائريا ، وأنه فى سبيل العودة الى حيث بدأ . وسنحاول فى الفصل التالية أن نشرح بالتفصيل مراحل هذا التطور فى العصور المختلفة .

المصفة الاجتماعية للملكية :

وإذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر ملكية الانسان لثمرة جهوده العقلية أو البدنية ، فإن هذه الملكية تعتمد - الى حد كبير - على جهود الجماعة كلها . فلا يستطيع المؤلف - فى الحقيقة - أن يخرج لنا مؤلفا علميا أو أدبيا ما لم يرجع الى التراث العقلى الذى خلفه من سبقه من الباحثين . ولا يستطيع صانع أن يفتخر باختراعا جديدا إذا لم يعتد على ما سبق اختراعه من مواد وأدوات . وبهذا المعنى يمكن القول أن الملكية قد خلقتها جهود . الجميع ، وأنها بالمثل يجب أن تستخدم لصالح الجميع .

فهى « جماعية فى أصولها ، جماعية فى غايتها » . وقد اعترف علماء الاقتصاد الذين لا يؤمنون بالاشتراكية كمذهب بهذه الحقيقة ، وبأن الملكية تسير

حتما نحو الغايات الجماعية ، وبانه يجب النظر إليها من زاوية النفع
الاجتماعى .

وقد ترتب على هذه النظرة نتائج عملية هامة :

أولها أنه ما دامت الملكية تتخذ أساسا لها الصالح الاجتماعى العام ،
فيجب أن تستقل استغلالا نافعا . والمالك الذى يهمل أو يقصر فى استغلال ملكه ،
ولا يستخرج منه الفوائد التى يمكن استخراجها ، يرى حقه فى الملكية معرضا
للضياع . فلا يصح أن تكون له أرض طيبة خصبة تنتج أجود المحاصيل ثم
يتركها بدون حرث أو زرع . وقد سنت فرنسا ، خلال الحرب العظمى الأولى ،
قانونا يحتم على كل مالك أرض أن يزرع أرضه ، فإذا تركها بدون زراعة
أعطيت لجاره لزراعتها ؛ أو تولت زراعتها الإدارة المحلية . وقد تألفت على
أثر ظهور هذا القانون جمعيات لتنهض بزراعة الأراضى التى تركها أصحابها
قاحلة .

وفى القانون الإسلامى لا يصبح لإنسان الحق فى ملكية أرض دون منازع
إلا إذا « أحيأها بعد موتها » ، أى حرثها وسقاها لتنتب .

وتظهر الصبغة الاجتماعية للملكية كذلك فى التشريعات الجديدة التى تبيع
نزع الملكية لتحقيق الصالح العام ، كشق الشوارع ، وحفر المصارف ، وبناء
المستشفيات أو الملاجئ أو الدور الحكومية الخ . كما تنطبق قوانين نزع
الملكية على كل ما زاد على نسبة معينة سواء من العقار (قوانين الإصلاح
الزراعى) أو من الأموال (قوانين الضرائب التصاعدية) . وليس معنى ذلك
أن ملكية النولة تحل محل ملكية الفرد ، بل على العكس فإن هذه القوانين تتيح
الامتلاك لعدد أكبر من الأفراد ، وتوزع الملكية بدلا من تركها فى أيدي أفراد
معدودين .

وقد حرص الإسلام على تحقيق هذا المعنى فى فريضة الزكاة إذ أنها

نوع من اشراك الجماعة فى ملكية الفرد . كما أن الضرائب التى تفرضها الدول الحديثة ، وتبلغ أحيانا ٧٠٪ من دخل الأغنياء ، اذا زاد هذا الدخل على نسبة معينة ، هذه الضرائب تثبت حق الدولة فى أن تنزع – عند الحاجة – ما يقرب من ثلاثة أرباع ما يملكه بعض الأفراد لانفاقه فيما يعود بالنفع على المجتمع بكافة طبقاته .

ومن وسائل رقابة الدولة على الملكية كذلك منع رؤوس الأموال ، وخصوصا المعادن النفيسة ، كالذهب والفضة ، من التصدير الى الخارج . ويسهر رجال الحدود ، ورجال الجمارك لضبط كل من يحاول تهريب رؤوس الأموال . ولا يسمح للمسافرين الى الخارج الا بمبالغ محدودة .

هذه القوانين والتشريعات تبين بوضوح الاتجاه الجديد بالنسبة للملكية . فلم يصبح المالك حر التصرف فى ملكه ، كما كان الحال من قبل ، بل أصبح فى مركز يشبه مركز المدير الذى يدير شئون أملاكه لصالح المجتمع . وهو مسئول أمام الدولة عن كل تصرف شاذ ، أو مناقض للقوانين المنظمة لحق الملكية ، ومعنى ذلك أن الملكية قد أصبحت « وظيفة عامة » أو وظيفة اجتماعية .

الفصل السابع

الملكية والتبادل عند الشعوب البدائية

اهتم علماء الاجتماع - على نحو ما قدمنا فى الفصل الاول - بمناقشة العلاقة بين علم الاجتماع والاقتصاد ، وتوضيح اثر المنهج الاجتماعى التكاملى فى دراسة الظواهر الاقتصادية وقد اشرنا الى بعض جهود علماء الانثروبولوجيا فى تحليل الانساق والنظم الاقتصادية فى المجتمعات البدائية .

وغرضنا ، فى هذا الفصل ان نوضح ، بصفة عامة ، أوجه الاختلاف بين الاقتصاد البدائى والاقتصاد الحديث ثم ننصرف الى تحليل مفهوم نظامى الملكية والتبادل فى المجتمعات - البدائية بالرجوع الى امثلة من الدراسات للحقليات الاساسية التى قام بها علماء الانثروبولوجيا فى هذا الميدان -

ان الاختلافات بين الاقتصاد البدائى او التقليدى من ناحية ، والاقتصاد الحديث من ناحية أخرى ، ترجع فى معظمها الى اختلاف الظروف العامة فى كل نمط من أنماط المجتمعات فاذا كان من المستطاع الكلام عن الاقتصاد الحديث وتحديد الخصائص المميزة له باعتباره يقوم على التصنيع فى أساسه ، فان ذلك يصبح صعبا للغاية بالنسبة للمجتمع البدائى حيث لا يوجد نظام واحد يصدق على المجتمعات البدائية والبسيطة بغير استثناء ، وانما توجد نظم كثيرة ومختلفة تبعا لاختلاف وسيلة العيش فهناك جماعات لاتزال تعيش حتى الآن على الجمع والانتقاط ، مثل الأقزام فى افريقيا ، وجماعات تعتمد أساسا على القنص مثل « البوشمن » فى صحراء كلاًهارى ، وجماعات تعيش على رعى الإبقار مثل القبائل النيلية (النوير ، والدنكا ، والشيلوك - وغيرها) ، أو على رعى الأغنام والأبل مثل البدر والرحل فى كل منطقة الشرق الأوسط وشمال

افريقيا وغرب السودان واخيرا هناك الجماعات التي تعتمد على الزراعة البسيطة سواء اكانت زراعة مسقورة أو متنقلة لذلك كان أهم خطأ وقع فيه حال الاقتصاد المحدثون هو انهم لم يدرسوا تلك النظم الاقتصادية على ما هي عليه . ولم يربوها الى ظروف الحياة البدائية التي تلابسها ، وانما كانوا يحاولون على العكس من ذلك ، اخضاع تلك الظواهر والنظم للمعايير الاقتصادية الحديثة التي تنطبق على المجتمعات الغربية (١) .

ومن الطبيعي ان نبدأ دراستنا بتطور نظام الملكية بمعرفة ما كانت عليه هذه الظاهرة بالنسبة للعقليات البدائية .

ويجب ان نوضح ان كلمة (بدائي) Primitive فى معناها العلمى لا تعنى الشعوب التي لا حضارة لها ، او التي ليس لها تاريخ حضارى فهذه الشعوب قد مرت بأطوار تاريخية طويلة ، ولكنها لأسباب معينة قد وقفت عند حد معين من النمو والتطور ، وقد تفوق مجتمعاتنا فى بعض وجوه التنظيم الاجتماعى كالتنظيم الدينى وإقامة الشعائر .

وينظر علماء الأنثروبولوجيا الى المجتمعات البدائية على انها مجتمعات ضيقة المجال الاجتماعى من حيث عدد السكان ، ومساحة الأرض والعلاقات الاجتماعية وهى اذا قورنت بالمجتمعات الأكثر تقدما وجدنا انها تستعين فى حياتها بوسائل « تكنولوجية » بسيطة ، أى انها ظلت بعيدة ، الى حد كبير ، عن المؤثرات التقنية التي أحدثتها المدنية الغربية الحديثة ، كما ينحصر نظامها الاقتصادى فى الاكتفاء الذاتى أو التبادل المحدود . ويترتب على ذلك ضيق نظام تقسيم العمل والتخصص بين الأفراد ، ويميل البعض الى إضافة مميزات أخرى كعدم وجود انتاج أدبى أو مناهج فنية أو علمية واضحة .

(١) الدكتور أحمد أبو زيد : البناء الاجتماعى . الجزء الثانى الانساق ~ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ١٩٦٧ . ص ١٠١ وما بعدها .

واذا كانت فكرة البدائية الأولى مازالت تفتقر الى اثبات ، ولم يقل العلماء فيها كلمتهم الاخيرة ، الا انه من المحتمل جدا ان يكون هناك اوجه شبه عديدة بين البدائيين الحاليين وطرق معيشتهم . وبين المجتمعات التي نشأت فى العصور الأولى للتاريخ . وقد عثر المنقبون والمشتغلون بالحفريات على رسوم ونقوش وأحجار فى جنوب فرنسا ، وشمال اسبانيا يرجع عهدهما الى ما قبل التاريخ . وثبتت هذه الآثار ، بصفة قاطعة ، تشابه العقائد والطقوس الدينية بين من عاشوا من السكان فى هذه المناطق فى العصور الغابرة ، وبين الشعوب البدائية الحالية وتتلخص هذه العقائد فى (النظام الطوطمى) Totémisme وفى الاعتقاد بـسريان الروح فى جميع ظواهر الطبيعة ، وهو ما يعرف باسم (المبدأ الحيوى) ويكفى هذا التشابه من ناحية العقيدة الدينية لنستدل منه على التشابه فى النواحي الاجتماعية الأخرى ، وذلك لما بين الظواهر الاجتماعية من ترابط وثيق ولما للعقيدة ، بصفة خاصة ، من تأثير كبير على الظواهر الأخرى .

الملكية وصلتها بالعقيدة البدائية :

ومن أشهر علماء الاجتماع الذين اهتموا بدراسة العقلية البدائية ، فى العشرينات من هذا القرن « لوسيان ليفى برول » . وقد بحث ظاهرة الملكية بنوع خاص فى كتابيه « الوظائف العقلية فى المجتمعات المفقطة » (١٩٢٠ م) ، « الروح البدائية » (١٩٢٧) . (١) .

واهم ما يميز العقلية البدائية ، فى نظر هذا المؤلف ، هو اعتقاده باتصال الأرواح ووجود قوى ومؤثرات خفية ، والاقتناع بحقيقتها بالرغم من عدم

(١) Lévy-Bruhl (L.), Les Fonctions mentales des sociétés archaïques, Paris 1920.

—————, L'Ame Primitive, 1927.

ادراك الحواس لها ، ويترتب على هذا الاعتقاد أن العقلية البدائية لا تفرق بين المفرد والمتعدد ولا بين الذات والغير فالبدائيون لا يدركون مثلنا معنى التضاد بين هذين المعاني . مما يحتم علينا أن ننفي أحد الصفتين بالنسبة لشخص واحد حين ننسب له الصفة المضادة ، فهذه العقلية ، حسب وصف « ليفي برول » لها عقلية (سابقة على المنطق) (١) .

وتتجلى ظاهرة الاتحاد الروحي بين الكائنات ، في اعتقاد البدائي أنه يكتسب صفات « الطوطم » الذي يعتقد ، فمثلاً يقتصر أفراد قبيلة الـ (بورورو) في شمال البرازيل بأنهم (بيغاوات حمراء) ويعتقد الفرد من أفراد هذه القبيلة ، في نفس الوقت ، أنه شخص له صفة الانسانية وطائر ذو ريش أحمر ، وقد يكون هذا الاعتقاد مما يصعب علينا فهمه أو تصوره ، ولكنه بالنسبة للعقلية البدائية التي تخضع لبدأ « المشاركة في الوجود » ، أمر طبيعي فكل هذه المجتمعات التي يسودها النظام الطوطمي تعتقد بوجود تشابه حقيقي بين الأفراد وبين الطوطم الذي ينتسبون إليه .

وفضلاً عن ذلك فإن العقلية البدائية تعزو وقوع حادثة ما لا إلى سببها الطبيعي بل إلى تدخل قوة خفية تتصل بالأشياء بطريقة غامضة فإذا ظهر مثلاً في فصل ما كثير من حيوانات الصيد ، بصورة غير عادية ، أو كثرت الأسماك في البحيرات ، أو الثمار في الغابات قانهم يفسرون ذلك بما قام به بعض رؤسائهم الروحانيين من طقوس دينية أو سحرية أو بوجود شخص مقدس في المكان ، أو تمتعه بصحة جيدة .

ومن مظاهر هذه العقلية أيضاً أن يعتقد الشخص أن ملازمة الحظ أو النقص له يرتبط بنوع ما قامت به أمراته من أعمال يومية ، أو بما هيأته من طعام . وهكذا نجد أن العلاقات الطبيعية ، التي تقوم على قانون السببية لا تحظى بنصيب ، أو على الأقل ليست لها الأهمية تافهة في تفكير الشعوب البدائية .

(١) الرجوع السابق .

فالرجل البدائي يعد نفسه مرتبطا ارتباطا روحيا بالوحدة الاجتماعية التي ينتمي اليها - عشيرة كانت ام قبيلة - وبالنوع الحيواني أو النباتي الذي يقنسه ونسبته عادة الطوطم والملكية ، عند الشعوب البدائية ، سواء كانت فردية أو جماعية ، تتصل بمبدأ المشاركة هذا فهي تعبر عن (صلة روحية) بين الفرد أو الجموع من جهة ، وبين شيء أو شخص من جهة أخرى ونظرا لصلتها الوثيقة بالمعتقدات الدينية ، فإن الملكية تعتبر مقدسة ، بعيدة عن كل اعتداء أو محاولة للاعتداء ، مادامت وحدة التصورات الجماعية في القبيلة تحتفظ بسلطانها على العقول الفردية .

الأرض ملك للجماعة :

ولا ينطبق نظام الملكية الفردية عند الشعوب البدائية الا على بعض الأشياء البسيطة التي يستخدمها الأفراد استخداما خاصا كالخنجر ، وشباك الصيد ، وبعض الحلى - أما القاعدة العامة فهي ان كل شيء ملك للجماعة ، وعلى الأخص الأرض فالبدائي لا يستطيع ان يفهم ان تكون الأرض ملكا لفرد من الأفراد يتصرف فيها كيف يشاء وكل ما يستطيع ان يتصرف فيه الأفراد بحرية هو محصول الأرض من ثمار وفاكهة - أما الأرض نفسها فهي ملك للجماعة بأكملها والمقصود بذلك مجموع أفراد القبيلة من أحياء وأموات وفي كثير من المجتمعات الافريقية نجد اعتقادا شائعا في ان الملوك الحقيقيين للأرض هم الأسلاف .

وقد كان تمسك القياكل البدائية بهذا المبدأ سببا في النزاع الدائم بينهم وبين البيض من المستعمرين ، إذ يعطى المستعمر الأبيض لفرد من أفراد القبيلة أي نوع من أنواع الحلى أو البضائع وهو يعتقد انه قد دفع له ثمن قطعة من الأرض ، فاصبح له بذلك الحق المطلق في التصرف فيها - والحقيقة انه لم يدر بحد البدائي لحظة واحدة ان ما اخذه من المال أو الحلى كان ثمنا للأرض ، فانه لا يفهم مطلقا ان الأرض تباع وتشترى وهو حين يرفض تركها للمستعمر

لا يحدث فى عهد أو يرجع فيما أبهره من صيقة ، ولكن المستعمر يؤول ذلك بسوء النية ومن هنا ينشأ الخلاف دون أن يفهم وجهة نظر الفريق الآخر .

ويقول الأب (فان ونج) فى هذا الصدد : ان الملكية فى الشعوب البدائية جماعية ولكن فكرتها تحتاج لكثير من الفهم ، فالقبيلة باكملها تملك الأرض على انها وحدة لا تتجزأ ويجب أن تفهم كلمة قبيلة لا على انها تشمل الأحياء فحسب ، بل الاموات أيضا . وبصفة خاصة الأسلاف الصالحين ، هؤلاء يرقدون فى سعادة تحت تربة القبيلة ، وتسيطر ارواحهم على الأرض ، وما تحتوى من غابات وأشجار وأنهار وحيوانات الخ . . . ويفضلهم تحمل الأشجار ثمارها ، وتمتلىء الأنهار بالأسماك وينبت المحصول فى الأرض ولا يتعدى ما يباح للأفراد الزرع وجمع المحصول والاستفادة منه ، أما الأرض نفسها فهى ملك للأجداد الصالحين . هناك إذن ارتباط وثيق بين القبيلة وبين الأرض التى تعيش عليها .

ولا يقتصر مبدأ الملكية الجماعية على الأرض فقط بل يتعداه الى كثير من الأشياء الأخرى المنقولة . فكثيرا ما شوهد بين قبائل أستراليا ان الأسلحة والقوارب والشباك يستعملها الجميع للمصالح العام أو للدفاع عن القبيلة وقد لوحظ أيضا فى جزر سالومون أن الرجل البدائى حين يعود من عمل ما قام به لدى الأوروبيين ، فانه يفتسم ما ربحه من عمله مع أفراد القبيلة .

وقد حاول بعض الكتاب أو يستدل من مثل هذا السلوك الاجتماعى على اتجاه يقترب من (الشيوعية) بمعناها المتداول اليوم . والخطأ الأساسى عند هؤلاء انهم حاولوا تطبيق الأفكار والنظريات السائدة فى المجتمعات الغربية الحديثة ، على مجتمعات تسود فيها قيم وأفكار جد مختلفة .

فالنظم الاقتصادية البدائية التى تؤخذ على انها شيوعية ، ليست فى الحقيقة سوى أمور تتعلق بأصول اللياقة والضيافة والقيم الاجتماعية . وفى كثير من المجتمعات البدائية والتقليدية يرى الناس انه من العار أن يترك أى

شخص جائعا مادام هناك طعام كاف عند أى عضو من أعضاء المجتمع ،
تقديم الطعام والمعونة يعتبر عندهم مسألة خلقية ، ولكنها ليست قانونا ملزما .
ثم ان هناك عوامل المركز الاجتماعى ، وحسن الصيت والسمعة التى تضطر
الانسان الى تقديم ما عنده الى الغير ، او على الأقل دعوته لأن يشاركه فيه .
وعند الجماعات التى تعيش على قنص الحيوان يتحتم على الصياد حين يقتنص
أحد الحيوانات أن يشارك فيه جميع الحاضرين ، أو أن يضع كل ما حصل عليه
اثناء رحلة الصيد فى كومة واحدة ، ويترك لهم أن يختاروا منها ما يشاءون
لأنفسهم أولا ، ثم يأخذ هو وأهله ما تبقى بعد ذلك .

كان كثير من الكتاب يأخذون مثل هذه التصرفات على انها دليل على
الشيوعية الفطرية عند البدائيين ، بينما هى فى الحقيقة تصرفات اجتماعية
تليها بعض القيم الاجتماعية التى تتعلق بالرغبة فى الحصول على مكانة
اجتماعية عالية فى المجتمع ، ولا تركز بتاتا على أى مفهوم اقتصادى
بحث (١) .

وترتبط ملكية الأرض ، فى المجتمعات البدائية ، بالتنظيم الاقتصادى
والقربابى والسياسى على السواء ومن الصعب أن نتكلم عن نظام واحد لحيازة
الأرض ، ونزعم أنه يمثل الشكل السائد للملكية فى جميع المجتمعات البدائية ،
اذ الواقع أن هناك نظما كثيرة مختلفة تعطى للأفراد الحق فى استغلال جزء
من أراضى القبيلة بطريقة تنظمها الجماعة ، ويرجع هذا الاختلاف ، الى
اختلاف البناء الاجتماعى ، والعلاقات المتشابكة التى تدخل فى تركيب هذا
البناء .

ومع ذلك يمكن تمييز عدد من العوامل الهامة التى تتدخل فى تحديد شكل
الحيازة او الملكية فمن هذه العوامل ، الظروف الجغرافية وأهمها عامل المناخ

(١) د. أحمد أبو زيد : المرجع السابق .

الذى يتدخل ، بغير شك ، فى تحديد نوع الزراعة ، وبالتالي يحدد الى درجة كبيرة نوع الحيازة ، وطرق استغلال الأرض .

ويأتى بعد ذلك اثر النظم الاجتماعية . ومن أهمها المعتقدات التى تؤثر تأثيرا قويا فى تحديد موقف الناس من الأرض ، ومن قبيل ذلك ارتباطهم بأجدادهم وموتاهم ، وبالتالي بالأرض التى دفن فيها هؤلاء الأجداد ، ويترتب على هذه العقيدة رفض الناس ترك هذه الأرض حتى بعد أن تفقد خصوبتها ، ورفضهم بيعها للمستوطنين البيض ، على نحو ما قدمنا . إذ أن الملاك الحقيقيين للأرض هم الأسلاف .

وهناك معتقدات أخرى قد يتسبب عنها هجرة الأرض تماما مثل الخوف من السحر أو من العين الشريرة أو من الموت ، وأفضل مثل لذلك هم (الأزاندى) ، فى الجنوب الغربى من السودان حيث يهجر الناس اكرأخهم ومساكنهم وأراضيهم الزراعية حين يموت أحد أفراد العائلة خشية أن تصيبهم ، هم أيضا ، لعنة الموت ، وينظر عدد من شعوب افريقيا الى الهجرة على انها وسيلة للهرب من تسلط الأرواح الشريرة وعدوانها .

ومن العوامل التى تتدخل فى تحديد نوع الملكية الاعتبارات القرابية فملكية الأرض فى كثير من المجتمعات القبلية تقوم على أساس الجماعة القرابية أو الوحدة الإقليمية ويعتبر ذلك ، فى الحقيقة ، عاملا من أهم عوامل تماسك هذه الجماعة ووحدة نظرها لأن الجماعة تقوم « ككل » باستغلال تلك الأرض ، وتؤلف بذلك وحدة متعاونة للعمل والانتاج والاستهلاك ، وفى مثل هذه الأحوال نجد أن أية محاولة لتغيير نمط الملكية التقليدى ، وادخال نظام الملكية الفردية لا يؤدى فقط الى تقسيم الأرض وتجزئتها . بل وأيضا الى تفكك هذه الوحدة القرابية .

وأخيرا فإن النسق السياسى السائد فى المجتمع كثيرا ما يكون له أثره فى تحديد نوع الحيازة . أو بقول أصح ، كثيرا ما يكون لحيازة الأرض جانبها

السياسى ، وقد لوحظ فى المجتمعات الافريقية أن ثمة علاقة قوية بين المركز الاجتماعى والسياسى الذى تشغله احدى الجماعات القبلية ، وبخاصة العشيرة المسيطرة فى القبيلة ، وبين الأرض التى تمتلكها ، وكثيرا ما نجد أن الحق فى استغلال الأرض يعتمد اعتمادا مباشرا على الانتماء الى رئيس معين بالذات ، كما ان سلطة الرؤساء بمختلف درجاتهم تتوقف هى ايضا على مساحة الأرض التى يملكونها ، أو يقومون باستغلالها *

هذه العوامل التى نذكرناها وغيرها توضح لنا مدى ارتباط نظام ملكية الأرض فى المجتمعات البسيطة والتقليدية ، بالنظم الأخرى السائدة فى المجتمع، بحيث يتطلب الأمر لفهم ذلك النظام - التعرف على أهم خصائص البناء الاجتماعى الكلى ، وقد اهتم علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وخاصة علماء المدرسة الوظيفية بتطبيق هذا المنهج ، الذى يقوم على تحليل وظيفة كل نسق من انساق البناء الاجتماعى وربطه بالانساق الأخرى فى علاقات تكاملية *

وبالرغم من اختلاف الأسس التى تقوم عليها الحياة الاقتصادية فى المجتمعات البدائية إلا أن هذا لا يمنع من تحديد بعض الملامح الأساسية التى تعتبر من أهم الخصائص المميزة لها ، وهى كلها خصائص ومميزات ناشئة - الى حد كبير - من تشابه الظروف البيئية والايكولوجية التى تحيط بهذه المجتمعات *

وأولى هذه المميزات المتصلة بالظروف الايكولوجية هى عدم التنوع فى مصادر الثروة فى المجتمعات البدائية فنظم هذه الشعوب تعتمد على عدد قليل من هذه المصادر ولكنهم يحاولون استغلالها بكل وسيلة ممكنة، بحيث تسد كل حاجاتهم المادية . لذا يصبح لهذا المصدر الأساسى قيمة اقتصادية واجتماعية كبرى . ندرجة ان معظم القيم الروحية والدينية تدور حوله ، كما هو الحال عند « النوير » فى جنوب السودان فالحياة الاقتصادية والاجتماعية والشعائرية

عند هذه القبائل تتركز حول « الأبقار » فالبقرة عندهم هي وسيلة تقديم القرابين والأضحيات ، كما تدور حولها مختلف الطقوس شبه الدينية مثل دفع المهر وحفلات تكريس المراهقين .

وهناك سمة أخرى متصلة أيضا بالظروف البيئية السائدة في هذه المجتمعات ، وهي انشغال الناس وارتباطهم ارتباطا تاما بمورد الطعام اليومي أو الفصلى ، وقد تعترضهم نتيجة لتقلبات الأحوال الطبيعية صعوبات كثيرة ، تصل إلى حد تعرضهم للمجاعات أحيانا هذا بالإضافة إلى صعوبة الانتقال عبر الغابات أو الصحارى . وقد كان لهذا الارتباط بمورد الطعام اليومي ، وضرورة الانتقال من مكان إلى آخر ، أثاره في كثير من تصرفات هذه الجماعات فليس من السهل على المرء في تلك المستويات المتخلفة أن يخزن ما يفيض عن حاجته من السمك أو اللحم للطوارئ ومع أن هذا العجز عن التخزين يؤدي إلى عدم الشعور بالأطمئنان أو الاستقرار ، فإنه قد أدى في الوقت ذاته إلى ظهور بعض النظم الاجتماعية التي تعكس درجة عالية من (التعاون المتبادل) للتغلب على هذه الالتزامات ويظهر هذا بوضوح عند الجماعات البدائية التي تعيش على قنص الحيوان ، إذ تقوم الزمرة الواحدة بتجميع لحم القنصة بين الزمر المجاورة التي ترتبط بها بروابط الجوار أو القرابة ، على أساس أنها تحصل في الوقت المناسب ، على نصيب معين من الصيد الذي تصطاده كل جماعة من تلك الجماعات . وفي ذلك يقول « ليفانز بريتهارد » أن الفقر والحاجة ، وليس الشبع والغنى ، هما أهم أسباب الكرم وحسن الضيافة للذين تتمتع بهما الشعوب الرعوية ، (١) .

فلو نظرنا إذن إلى تصرفات أفراد العشائر البدائية ، في ضوء القيم

(١) المرجع السابق .

السائدة فى المجتمع المحلى ، وليس فى ضوء القيم الغربيه الحديثه ، لظهرت لنا هذه التصرفات معقولة ومنطقية ، ومتفقة مع حاجات ذلك المجتمع المحلى وأسس تنظيمه الاجتماعى فاذا كانت الثروة مثلا ، فى الاقتصاد الحديث ، تستخدم كراسمال فى أغراض التنمية والاستثمار ، فان لها فى كثير من المجتمعات البدائية وظيفة أساسية مختلفة عن ذلك ، وتتمثل فى محاولة انفاقها وتوزيعها لاكتساب مكانة اجتماعية عالية فى المجتمع كما يحدث فى مجتمعات ميلانيزيا ، وبولينزيا ، والساحل الشمالى الغربى لأمريكا ، وهى المجتمعات التى تمارس ما يعرف باسم نظام « الكولا » ونظام « البوتلاتش » ، وسنأتى الى تفصيل ذلك بعد قليل .

الملكية الفردية :

اذا كانت الملكية الجماعية هى المظهر السائد للملكية فى المجتمعات البدائية والتقليدية وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض ، فما هو شكل الملكية الفردية ؟

ان الملكية الفردية عند البدائيين تنصب على ما يتعلق بذات الشخص ويستحسن أن نسميها « الملكية الشخصية » ، إذ انها ترتبط بمعتقداتهم الخاصة عن حدود « الشخصية » أو الذات . وهذه الحدود ليست واضحة أو محددة ، بل تزيد أو تنقص حسب ما يكون للفرد من صلة بالقوى الخفية أو الخفية ، التى تضاعف من تأثيره فى الأشياء ، أو تمنحه مزيدا من الحظ أو السيطرة

فقد لوحظ أن فكرة الذات الجسمية عند البدائيين تشمل ما ينبت على الجسم ، وما يخرج منه من افرازات داخلية وخارجية كالشعر ، والأظافر ، والدموع ، والبول ، والعرق . ولذا فان أى عمل سحرى يقع على أحد هذه الافرازات يؤثر فى الشخص نفسه ، ولهذا السبب يحرص البدائي حرصا شديدا على ألا تقع قصاصة من شعره ، أو قلامة من ظفره ، فى يد شخص

يضمّر له العداء أو يريد أن يناله بسوء ، إذ أن التسلط على شيء من هذه الأشياء معناه التسلط على روح الشخص وما الأقاربات والشعر الاجزاء من « شخصيته » ، أو من ذاته كقدميه ويديه سواء بسواء فهي تخصه وتتعلق به بالمعنى الحرفي لهذه الكلمات .

ويضاف الى هذه العناصر المكونة للشخصية الآثار التي يتركها الجسم على مقعد أو على الأرض ، وعلى الخصوص آثار الأقدام واليكم مثالا طريفا .
لا يعلقه البدائيون من أهمية على التأثير السحري للآثر :

عند قبائل « غيانا » قصة شعبية مؤداما أن امرأة قتل ولدها . فتعقبت الآثار في المكان الذي حدث فيه القتل ، وهي تقول لنفسها « ها هو الرجل الذي قتل ولدي » ثم أخذت حفنة من التراب تحمل آثار أقدام الرجل ، ولقتها في قطعة من القماش وربطتها بخيط وعلقتها في فرع شجرة . وذهبت لتحضر بعض الحطب لاشعال النار فيها . وعندما عادت أشعلت نارا متاججة ورمت فيها الربطة وهي تقول : « عليك اللعنة أيها الشخص الذي أحرق آثار أقدامه ليحترق صاحب هذا الأثر نفسه في النار » ولم تكن المسألة مجرد رمز فانها كانت تعتقد أن احراقها لهذا الأثر سيجذب روح الشخص ذاته نحو النار فتحترق . كل هذا قد يعد غريبا بالنسبة لعقلية الشعوب المتحضرة ، ولكن الأغرب هو نهاية هذه القصة فقد حدث أثناء ذهاب المرأة للبحث عن حطب أن علق بعض الأشقياء أثر أقدامها في مكان الربطة التي وضعتها فاجتذبتها النار مرتين رغما عن ارادتها وفي المرة الثالثة لم تستطع التحقير وسقطت في النار وسرعان ما تحول جسمها الى رماد (١) .

ويدخل كذلك فيما يخص الشخص ويعد امتدادا لشخصيته ، فضلات

Félicien Challay, Histoire de la Propriété, Collec. «Que sais-je» Paris 1947.

طعامه • ونحن نفهم أن يكون هناك نوع من الامتزاج فى العناصر بين الشخص وبين ما يأكله ، ولكن هذه العلاقة تمتد عند البدائيين الى فضلات الطعام الذى لم يؤكل • واليك قصة أخرى تتصل بهذا الاعتقاد : حدث فى ميلانيزيا أن اشتبكت قبيلة مع أعدائها فى حرب ، وقيل أن يطوقهم العدو تماما جمعوا نساءهم وأطفالهم وهربوا تحت جناح الظلام وعندما أصبحوا فى أمان ، بعيدا عن أيدي العدو تذكروا أنهم تركوا خلفهم حفنة من الجوز أكل منها رئيسهم ، فإذا وقعت فى يد العدو فإنه بلا شك سيستخدمها فى عمل سحرى يكون من شأنه القضاء على رئيسهم فاتفق أخوا الرئيس على أن يذهب واحد منهم مضحيا بنفسه ليحضر هذه الحفنة من الجوز حتى ينقذ حياة شقيقة الأكبر • فبقايا الطعام انز جزء من شخصية الفرد كالأشياء الأخرى المتعلقة به تماما •

وقد يعد من الغريب أن تدخل فى قائمة الأشياء المتصلة بذات الشخص ، الملابس التى لبسها واختلطت برائحة عرقه • فالبدائيون يعتقدون أن لبس ملابس لشخص آخر كاف لانتقال صفاته حسنة كانت أم رديئة ، الى الشخص الذى يلبسها •

وعند بعض القبائل البدائية إذا تنازل شخص آخر عن شيء يملكه كخنجر مثلا ، فإنه يحرص على نزع قشرة رقيقة من مقبضه للاحتفاظ بها ، والأفان المالك الجديد يستطيع أن يؤثر فى صاحب الخنجر الأول تأثيرا سحريا •

وفى بعض المجتمعات البدائية تعتبر الأشياء التى يصنعها الشخص بنفسه ، مما يتصل بذاته ولهذا السبب فإن هذه الأشياء يجب أن تخفى بمجرد اختفائه ، فتحرق عند وفاته وقد يطبق ذلك على كل ما كان يملكه الشخص فلا يترك لغيره للانتفاع به • وطالما كان الشخص على قيد الحياة فإن أى مساس بالأشياء التى يملكها يعد اهانة لا تتفكر ، والبدائي ذو حساسية مرفقة فيما يتعلق بذلك ، ويكفى لاثارة غضبه أن يسمع أى تلميح ، ولو من بعيد ، قد يؤدى الى حرق كوخه أو قاربه أو بعض ملابسه وإذا وجهت طعنة خنجر الى

شيء يملكه فإنه يعد هذه الطعنة تغييراً رمزياً لطعنة موجهة إلى شخصه .
ونظراً لهذه الصلة الوثيقة بين الأشياء وصاحبها ، فقد جرت العادة أن تدفن
مع أو تعرض على قبره والاحتفاظ بها قد يؤدي إلى ظهور روح الميت لطلبها
أو للانتقام من أجلها .

وتدخل الزوجة في نطاق الملكية الفردية فالزواج عند البدائيين معناه
امتلاك المرأة والاتحاد معها بكل ما في هذه الكلمة من معانٍ روحية . وبمجرد
أن تتزوج المرأة فإنها تفقد الحرية التي كانت تتمتع بها وتصبح محرمة على
غير زوجها من أفراد القبيلة . وقد جاءت الأديان السماوية مؤيدة لهذا الوضع
ولكن هذا التحريم ، بالنسبة للعقلية البدائية ، يرجع إلى المشاركة التي تنشأ
بين الزوج والزوجة وتجعل من شخصيهما شخصاً واحداً متحداً إلى درجة
أن أعمال الواحد تؤثر في حياة الآخر فإذا ذهب الزوج للحرب أو الصيد فإن
حياته أو حظه قد يصبحان في خطر بسبب بعض التصرفات التي تقوم بها
زوجته ولا ينقسم هذا الاتحاد الروحي إلا إذا طردها من بيته ، أما إذا مات
الزوج وبقيت الزوجة على قيد الحياة فإن المشاركة تظل باقية بما يترتب عليها
من نتائج وأولى هذه النتائج هو موت الزوجة نفسها ، فهي إما أن تقتحر ،
وأما أن يضحي بها من أجل زوجها ولم تقتصر هذه العادة على الشعوب البدائية ،
بل تعدتها إلى بعض المجتمعات التي نالت حظاً من الحضارة كالهند والصين
وفي المجتمعات التي لا تأخذ بهذه العادة توضع الأرملة تحت رقابة شديدة
وتفرض عليها فروض قاسية : إذا اخلت بها حلت عليها لعنة الميت .

وقد يستثنى من القاعدة التي تحتم اتلاف الأشياء الشخصية عند وفاة
صاحبها ، بعض الحالات كأن يكون للمتوفى أطفال يريدون الانتفاع بما ترك
والدم ، ومن المشاهد أن الاسكيمو من سكان (جرينلند) يدفنون مع الميت
قاريه وأدوات الصيد التي كان يمتلكها ، ولكنهم يتركون خيمته لإبنائه كما
جرت العادة أيضاً عند هنود (بوليفيا) أن يحتفظ الفرد بأشياء كان يملكها

أبوه أو أمه عند وفاتها على شرط أن يستأنفها في ذلك قبل الوفاة . ومعنى هذا أن هناك نوعا من الملكية الوراثية عند البدائيين ولكنها في نطاق محدود .

فالملكية الشائعة هي الملكية الجماعية ، وتليها الملكية الشخصية وهي ما يتعلق بذات الشخص أما الملكية الوراثية فتطبق في حالات نادرة وأهم ما يميز الملكية بجميع أنواعها هو طابع التقديس ، فالملكية الجماعية مقدسة لأنها تراث الجماعة وخصوصا الأسلاف الصالحين ، والملكية الفردية مقدسة لأنها امتداد لشخصية الفرد نفسه ، والاعتداء عليها معناه الاعتداء على صاحبها .

نظام التبادل الشعائري :

اهتم عدد من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية بدراسة النظم الاقتصادية البدائية ، ووجهوا عناية خاصة لما أطلقوا عليهم اسم « نظام التبادل الشعائري » .

ويعتبر « مالينوسكى » من أشهر العلماء الذين قاموا بدراسة هذا النظام الذى يعرف باسم « الكولا » عند السكان الأصليين في جزر المحيط الهادى ، وقد نشر هذه الدراسة الطويلة والهامة في كتابه بعنوان « قبائل الأرجنوت في غرب المحيط الهادى » (١) ، فوجه بذلك الانتظار الى الدلالات العميقة التى تشتمل عليها التصرفات البدائية في المجال الاقتصادى . وجاء بعده تلميذه « يعموند فيرث » ، فسار في نفس الاتجاه ، وكتب عدة مؤلفات في دراسة النظم الاقتصادية البدائية أهمها « الاقتصاد البدائى عند قبائل الماورى في نيوزيلندة » - « الأنماط البشرية » - « التغير الاجتماعى عند التيكوبيا » (٢) . ونظام « الكولا » تسمية محلية تعبر عن « التبادل الشعائري » الذى يمارسه

Malinowski, Argonauts of Western Pacific, 1950. (١)

Firth (R.), Social change in Tikopia, 1959. (٢)

سكان جزر « التروبرياد » فبمقتضى هذا النظام يدخل سكان هذه الجزر بعضهم مع بعض ، كما يدخلون مع سكان بعض الجزر المجاورة ، فى نوع من التحالف أو الاتفاق الذى يهدف الى تبادل اشياء وسلع معينة تتألف من عقود طويلة من الصدف الأحمر ، وأساور من المصنف الأبيض ، وهى سلع ذات قيمة اجتماعية وشعائرية صرفه ٠٠٠ اذ أن الحصول عليها يؤثر تأثيرا فعلا فى المركز الاجتماعى الذى يحتله الفرد فى المجتمع ، بمعنى أن مكانته تزداد ارتفاعا وعلوا تبعا للأشياء التى يحصل عليها ، وبخاصة اذا كانت مصنوعة من الأصداف النادرة ويزيد من نيرج صيته ، وحسن سمعته أن ينزل عما يملكه عن طيب خاطر لأصدقائه أو شركائه فى اتفاقية تبادل سلع الكولا •

وعلى الرغم مما يبدو من بساطة هذا النظام ، فإنه ينطوى فى الواقع ، على كثير من العناصر والعلاقات المتشابهة • فالمبادلات يجب أن تتم فى جو تسوده الرسميات والتكافؤ والجِد ، والموقار • ويجب الاستعداد لها بالقيام بالشعائر المختلفة لتأمين الرحلة البحرية والمسافرين من مخاطر البحر •

كما أن تدخل العلاقات وتشابكها ينطبق على طريقة تبادل السلع الاستهلاكية فى الجزيرة الواحدة من ناحية ، وبين الجزر المختلفة التى تدخل فى نطاق الكولا من ناحية أخرى ، وينطبق أيضا على علاقات التبادل بين الشركاء فى مختلف الجزر وهى علاقات متوارثة منذ القدم ، وتسير تبعا لنمطوط تقليدية معروفة ، بحيث تفرض نوعا من الالتزام الاجتماعى على الأطراف الذين يدخلون فى هذه العلاقة •

ويقوم الزائر - وبخاصة اذا كان من نوى المكانة الرفيعة - بتقديم هداياه من (العقود) للشخص الذى اعتاد التبادل معه ، وذلك فى حفل خاص كبير يقيمه سكان الجزيرة لهؤلاء الزائرين ، ثم يأخذ فى مقابل ذلك بعض « الأساور » التى تهدى اليه نظير هديته فيحملها معه الى جزييرته • ويحتفظ بهذه الأساور ، ويأخذ العقود فى مقابلها وهكذا وعلى ذلك فإن أطراف التبادل

فى نظام الكولا يتداولون تلك الأساور والعقود باستمرار ، بحيث تنتقل الأساور
فى اتجاه معين بينما تنتقل العقود فى الاتجاه المضاد •

ومن ذلك نرى أن نظام الكولا ينطوى ، فى المقام الأول ، على « مضمون
اجتماعى » أساسه توطيد أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة بين سكان تلك
الجزر ، والحصول على الصيت والسمعة نتيجة لتنازل الشخص عن بعض
الأشياء ذات القيمة الرفيعة لأصدقائه وفى الوقت نفسه فإن نظام التبادل
الشعائرى هذا يصبح تبادلا ومقايضة عادية لكثير من السلع الاستهلاكية
بين سكان تلك الجزر الذين قد لا تتاح الفرصة لانتقالهم لولا الدخول
فى علاقة الكولا التى تعتبر الباعث الأول على هذه التحركات (١) •

غير أن الذى نريد أن نؤكد عليه أن تبادل السلع الاستهلاكية ، أو النافعة
فى الحياة اليومية ، ليس هو الأساس الذى تقوم عليه الكولا كما أنها لا تتم
وقت الحاجة فحسب ، وإنما تتم فى مواسم معينة ومحددة مقدما ، وتبعاً
لخطوات مدروسة بدقة كذلك تفرض علاقات التبادل المستمرة ، على أطراف
التبادل عدداً من الحقوق والالتزامات المتبادلة ، وبذلك تخلق نوعاً من العلاقات
الواسعة الممتدة بين القبائل المختلفة ، وهذه العلاقات تقوم فى المحل الأول ،
على أساس متين من الثقة المتبادلة وشرف المعاملة وتقضى التقاليد وقواعد
العرف أن يرد الهدى إليه ما يقابل هديته بهدية أخرى لها قيمة مماثلة على
الأقل وإذا تأخر عن القيام بهذا الالتزام ، فإنه يحرص على أن يقدم لزميله
فى الكولا بعض الهدايا الصغيرة ، من حين لآخر ، حتى تتاح له الفرصة
لتقديم الهدية المناسبة •

والذى يهمنا من كل هذا ، أن كل صورة من صور التبادل للشعائرى التى
تتم فى جزر « التروبرياندا » لا يوجد فيها ما يدل على تفكير الإنسان فى أمور

(١) د- محمد أبو زيد • المرجع السابق •

الربح أو الكسب ، أو النفع الشخصى وسواء أكانت للهدايا فوائد مادية أو لم تكن ، فإن « العطاء من أجل العطاء » يعتبر من أهم الملامح المميزة للحياة الاجتماعية عند التروبرياندا ، بل أن مالفينوسكى — بدراسة نظام الكولا — كان له الفضل الأكبر فى تغيير النظرة التى كان ينظر بها العلماء الى الاقتصاد البدائى ، وفى التنبيه الى ضرورة إعادة تقييم نظرياتنا عن حياة الرجل البدائى بعامة . ونظمه الاقتصادية بخاصة .

نظام البوتلاتشى :

وهناك نظام آخر ، يدل ايضا على طبيعة الاقتصاد البدائى ، وبعده عن المفاهيم المادية للاقتصاد الحديث ، ونعنى به نظام « البوتلاتشى » ويسود هذا النظام بين عدد من قبائل الهنود الحمر الذين يعيشون على الساحل الشمالى الغربى لأمريكا ويرتكز فى أساسه وفى أبسط مظاهره على أن يقوم الشخص ، من نوى المكانة والمركز الاجتماعى ، بتوزيع نوع معين من الأغذية على أقاربه الذين لا يلبثون ، بعد انقضاء فترة من الزمن ، أن يردوا اليه هذه الأغذية بعد أن يضيفوا اليها اعدادا أخرى كبيرة قد تصل الى اضعاف ما أخذوه منه فى الأصل .

وكان كثير من العلماء ينظرون الى هذا النظام على أنه نوع من « الاقراض » الذى يعود على صاحبه بفوائد مرتفعة . وهذا فهم خاطئ بغير شك ، ومن الذين وقعوا فى هذا الخطأ العالم الأمريكى « فرانز بواس » وذلك حين وصف هذا النظام بأنه نوع من استثمار الممتلكات بالفائدة كما وقعت فى نفس الخطأ « روث بنديكت » (١) .

والحقيقة أن نظام البوتلاتشى ، فى جوهره ، نظام لاجتماعى وشمائرى

(١) المرجع السابق .

يهدف الى اكتساب مزيد من الشرف ، والسمعة الطيبة ، ونبوع الصيت عن طريق المنح والاعطاء والمبالغة فى الرد . وليس أدل على ذلك من أن الشخص كثيرا ما يلجأ الى احراق هذه الأغنية ذات القيمة الاجتماعية العالية ، بل وفي أحيان أخرى كثيرة ، قد يحرق كثيرا من ممتلكاته ليندل على استهائته بالأشياء المادية التى تؤلف ثروة الرجل العادى ويدعو ، فى الوقت نفسه ، غيره من الأشخاص الذين يحضرون حفل البوتلاتش ، الى مجاراته فى أعماله ، متحديا لهم ان يتفوقوا عليه فى ذلك اذا استطاعوا . وكلمنا أحد الشخص منهم قيمة هذه السلع المادية ، وقام باحراقها أو اتلافها ، ارتفعت مكانته فى المجتمع .

فكان نظام البوتلاتش انن يساعد على اشباع الحاجة التى يشعر بها الشخص للحصول على مزيد من السمعة ونبوع الصيت ، ليس فقط عن طريق اتلاف ممتلكاته ، بل وأيضا عن طريق احراج غيره من الناس ، وتدمير مركزهم الاجتماعى ، اثناء حفل البوتلاتش ، اذا أخفقوا فى السير معه الى آخر الشرط .

فمن الخطأ انن أن ننظر الى هذا النظام من الزاوية الاقتصادية الم صرف ونغفل الاعتبارات الاجتماعية التى تحيط به ، وكذلك الشعائر والطقوس وأنماط السلوك التى تلازمه .

وقد قام عالم الانثروبولوجيا « يول بوهانان » بدراسة نسق المتبادل والعوامل الاجتماعية التى تصاحبه ، وتؤثر فيه عند قبائل (المتيغ) الذين يعيشون وسط « وادى بينو » فى نيجيريا الشمالية . وتطلعنا هذه الدراسة على بعض أوجه الشبه بين نسق المتبادل فى تلك المجتمعات الافريقية ، ونظام البوتلاتش الذى تكلمنا عنه عند الهنود الحمر .

اذ يميز « بوهانان » بين نمطين مختلفين من انماط المتبادل عند « المتيغ » ، يقوم أحدهما على مبدأ « الهدية » ، بينما يقوم الثانى على فكرة « السوق » أو

التجارة • والمقصود بالهدية ، هو- تبادل الهدايا الذى يتم بين الأفراد أو الجماعات لتقوية الروابط الاجتماعية بينهم ، وهو لا يخضع للمساومة أو الى تقدير هذه الهدايا فى حدود والفاظ القيمة المادية أما التبادل التجارى العادى فانه يقوم على فكرة « السوق » أى على تقدير قيمة السلعة أو سعرها بحسب ندرتها أو الحاجة اليها •

وقد لاحظ « بوهانان » أن تحقيق الشرف والمكانة الاجتماعية العالية كثيرا ما يتم عن طريق اعداد القيمة المادية والاقتصادية لبعض السلع أو اتلافها وجعلها غير صالحة للتبادل • وهنا نجد بعض الملامح التى سبق أن اشرنا اليها فى نظام البوتلاتش •

وهكذا يتضح من دراستنا لنظام الملكية والتبادل عند الشعوب البدائية أن النظم والأنساق الاقتصادية الشائعة فى تلك المجتمعات والتى لايزال بعضها يوجد حتى الآن فى المجتمعات التقليدية والقبلية – هذه النظم قد يساء فهمها اذا درسناها فى ضوء القيم والأفكار والنظريات السائدة فى المجتمعات الغربية الحديثة • فيجب انن أن نضعها فى اطارها الصحيح ، وأن ندرسها فى ضوء القيم والمعتقدات السائدة فى كل مجتمع من تلك المجتمعات البدائية •

الفصل الثامن

الملكية وصلتها بالديانة العائلية

فى

المجتمع اليونانى القديم

مما لا شك فيه أن المعتقدات الدينية تعد من اكبر العوامل التى تؤثر فى تحديد الأشكال المختلفة للنظم الاجتماعية . وقد لاحظنا ذلك بالنسبة للملكية عند الشعوب البدائية ورائنا كيف كانت تتسم بطابع التقديس لارتباطها بالمعتقدات الدينية للجماعة .

ولقد ظلت فكرة الملكية مرتبطة بفكرة الدين فى المجتمع اليونانى القديم وان كان قد اعتراما بعض التغيير نتيجة لاختلاف البيئة وتغير المعتقدات . وإذا كنا لا نستطيع دراسة أى نظام اجتماعى إذا سبق تلك الدراسة المام بمعتقدات المجتمع الذى نريد أن ندرسه . أصبح لزاما علينا قبل الكلام عن النظام السياسى والاجتماعى فى المجتمع اليونانى القديم أن نشرح المعتقدات الدينية التى كانت تسيطر على هذا المجتمع . فالنظام السياسى والاجتماعى عند الاغريق كما يصفه لنا التاريخ نظام معقد . ونحن لا نستطيع أن نفهم معنى وجود الطبقات المختلفة (الأشراف Patrons والوالى Clients ، والعامه Plebéjens) ولا معنى التشريعات العائلية والمدنية ولا معنى الحصرية والديموقراطية التى كان يتكلم عنها فلاسفة اليونان وحكماؤهم وهى ولا شك تختلف عما نراه اليوم — لا نستطيع أن نفهم طبيعة هذه النظم المعقدة إلا إذا درسنا معتقدات الاغريق فى ذلك العصر وعرفنا فكرتهم عن الطبيعة الانسانية

وعن الحياة والموت والعالم الآخر . وحينئذ فقط تتكشف امامنا الحجب
ونستطيع ان نفهم دقائق نظامهم السياسى والاجتماعى خصوصا ما يتعلق منه
بالقانون والتشريع وبالتالي بالملكية . وقد اثبتت المقارنة بين المعتقدات
والقوانين ان الدين هو اساس تكوين الأسرة اليونانية والرومانية واساس
الزواج والسلطة الأبوية كما انه هو الذى يحدد نوع القرابة بين افراد العائلة
وفصل حق الملكية وحق الميراث (١) .

لنستعرض اذن قبل الكلام عن الملكية طرفا من هذه المعتقدات :

١ - المعتقدات الخاصة بالموت وبالروح :

نستطيع ان نقول ان اليونان منذ فجر تاريخهم وحتى قبل ظهور فلاسفتهم
كانوا يعتقدون بان هناك حياة أخرى بعد الموت . فلم يكن فى نظرهم انحلالا
للكائن الحى بل كانوا يعدونه نوعا آخر من الحياة . ولكن أين مكان هذه
الحياة الأخرى ؟ هل تفارق الروح الجسد لتحل فى جسد آخر ؟ كلا ، فلم
يكن اليونان يعتقدون بتناسخ الأرواح . هل كانت الروح تصعد الى السماء
لتعيش فى عالم النور ؟ لم يكن هذا أيضا اعتقادهم لأن هذه الفكرة تعتبر حديثة
نسبيا فى تاريخ الفلسفة الغربية ولم يكن صعود الروح الى السماء الا نوعا
من التمجيد تختص به فئة العظماء وقادة الانسانية . لا داعى اذن لأن نذهب
بعيدا فان أقدم معتقدات اليونان تدل على ان الروح بعد الوفاة لم تكن تذهب
لتعيش فى عالم آخر بل انها كانت تظل قريبا من الأحياء وتواصل حياتها

(١) انظر تفاصيل هذه الموضوعات فى المراجع التالية :

Fustel de Coulanges, La Cité Antique, Hachette, 1910

» » » Le Droit de Propriété chez les Grecs.

Paul Guirand, La Propriété Foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine, Paris 1893.

الأخرى تحت الأرض . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انهم ظلوا يعتقدون مدة طويلة أن الروح فى هذه الحياة الأخرى تظل متعلقة بالجسد متحدة به وأهم شاهد على هذه المعتقدات هو الشعائر التى كانوا يتبعونها فى دفن الموتى
Rites de Sépulture

فقد كانت العادة المتبعة عند الدفن أن ينادى ثلاث مرات على روح الميت ثم يعقب ذلك التمنيات لها بالعيش عيشة سعيدة تحت الأرض فيقال لها : « ليهنا لك العيش ولتكن الأرض خفيفة عليك » ومما يؤكد أيضا اعتقادهم هذا بأن الميت يواصل حياته تحت الأرض أنهم كانوا يدفنون معه ما يحتاج اليه من ملابس ومأكل ويريقون النبيذ على قبره بين حين وآخر لاطفاء ظمئه ، كما يضعون الألعمة المختلفة لأشباع جوعه .

يفسر لنا هذا الاعتقاد ما كان يتمسك به قدماء الإغريق من ضرورة دفن موتاهم فلكى تستريح الروح فى مقرها الذى تقضى فيه حياتها الأخرى تحت الأرض يجب أن يكون الجسد الذى كانت تتعلق به مغطى بالتراب والروح التى لا قبر لها ، لا مأوى لها وتظل حائرة . وقد تنقم فى شقائها هذا على الأحياء فتُرسل اليهم الأوبئة وتفتك بمحاصيلهم وتظهر لهم على شكل أشباح مخيفة . ونلاحظ أن الدفن تحت الأرض لم يكن وحده كافيا بل يصحب ذلك شعائر تقليدية خاصة وعبارات محددة تلقى أثناء الدفن . كان إذن دفن الموتى أمرا على غاية من الأهمية بالنسبة للمجتمع اليونانى القديم حتى أن الشخص لم يكن يرهب الموت بقدر ما كان يرهب الحرمان من القبر . وقد طالب الآثينيون مرة بالتمثيل ببعض القواد البحريين بالرغم من انتصاراتهم وذلك لأنهم أعملوا انتشال جثث القتلى من البحر ليدفنها وتركوا مئات من الأرواح تتعذب بدون مأوى . كان من أكبر العقوبات التى يعاقب بها المجرمون أن يحرموا من حق الدفن فتتعذب بذلك أرواحهم عذابا أبديا .

كل هذه المعتقدات أدت الى وضع قواعد ثابتة تكفل رغد العيش للموتى فى الحياة الأخرى . فبادل الميت يحتاج للطعام والشراب فان من واجب الأحياء أن يقوموا على الوفاء بهذه الحاجات ولا يجب أن يترك ذلك للمصنف او لحواطف الأشخاص المتقلبة بل يجب أن ترسم له قواعد اجبارية . ومن هنا نشأ ما نسميه ببنية الموت أو مراسم الموتى *Le Culte des Morts* وقد ظلت هذه الشعائر معمولاً بها حتى انتصار المسيحية . فكان الأموات موضع التقديس والاحترام كالآلهة تماماً وكان يطلق عليهم فى كثير من الأحيان اسم الآلهة الأرضيين *Les Dieux Souterrains* وكانت المقابر هى معابد تلك الآلهة وكان أمام كل قبر « مذبح Autel » لتقدم عليه القرابين والضحايا مثلما كان متبعاً فى معابد الآلهة الحقيقيين . وإذا اتبعت الشعائر بدقة وأحضر الطعام فى مواعيده فإن الميت يظل على صلة بذويه يماونهم فى أعمالهم ويسر لهم أمورهم المعقدة . وكثيراً ما كان الأمل يذهبون الى قبر الميت يطلبون اليه المعونة ويتضرعون اليه أن يرجع عزيزاً غائباً او يشفى مريضاً استعصى شفاؤه . ولا يقتصر طلب المعونة على ما يتصل بالحياة المادية بل قد يتعداه الى الصفات الخلقية . فنرى « الكترا Electra » تطلب من روح أبيها أن يعينها على أن يكون لها قلب اطهر من قلب امها ويدان اصفى من يديها ، وتعد ديانة الموتى هذه أقدم الديانات بالنسبة للشعوب الاغريقية والرومانية ، فقد عبد الانسان موته قبل أن يعبد الآلهة التى صنعتها خياله مثل « اندرا Indra » و « زيوس Zeus » ، وكان يخاف منهم ويقيم لهم الصلاة . ومن علماء الاجتماع من يعتقد أن ذلك كان بداية الشعور الدينى اذ يحتمل أن تكون رؤية الموت هى التى ولدت فى الانسان فكرة ما بعد الطبيعة وجعلته يأمل فى عالم آخر غير الذى يراه . ومما لا شك فيه أن الموت هو أول الأسرار وهو الذى حول نظر الانسان الى استطلاع الأسرار الأخرى ورفع تفكيره من المنظور الى الخفى ، ومن العرض الى الأبدى ، ومن الانسانى الى الالهى .

كانت العادة فى المجتمع اليونانى والرومانى القديم ان يتوسط منزل رب الأسرة منبج « Autel » ، وان توقد الشعلة المقدسة فوق ذلك المنبج بصفة مستديمة بحيث لا تخبر فى أية لحظة ان من الفروض المقدسة على رب البيت ان يتعهدا دائما ويغذيها بالوقود . والويل كل المويل لبيت تنطفئ شعلته . ان يتوقع اهله مصيبة تحيق بهم . ولذلك كان اهل البيت يهتمون قبل النوم بوضع قليل من الرماد المبال على الفحم المتروك حتى لا يشعل بسرعة وتظل النار متقدة حتى الصباح . فاذا ما استيقظوا كان اول مهم هو انعاش الشعلة وتغذيتها ببعض الحطب والوقود . ولم تكن الشعلة لتخمد الا اذا انقرضت العائلة تماما ، وكان يجرى على الألسن عند هؤلاء القدماء اصطلاح « شعلة اخمدت » بمعنى « عائلة اندثرت » .

كانت هذه الشعلة انن بالنسبة للمجتمع اليونانى القديم شيئا مقدسا وكانت تتصل بها بعض العبادات والطقوس الخاصة . فكانت تقدم لها الهبات ويطلب اليها المعونة والحماية وتؤدى اليها صلوات حارة للحصول على الجاه أو الصحة أو السعادة . ويرجع أصل هذا التقدير لنا يوحى به الاجتماع حول مكان الشعلة من عواطف المودة وصلة الرحم ولذلك أصبح مكانا يحتفى فيه كل غريب ويأوى اليه المحارب عندما يحيق به الخطر . كانت العائلة انن تنظر الى الشعلة المقدسة على انها « العناية Providence » التى تصمها . وعندما تطورت العقلية اليونانية واصبحت تتصور الالهة على شكل اشخاص.

(١) يعبر عن هذه المفيدة بكلمة «Foyer» ومعناها المكان الذى توقد فيه النار ويقع فى وسط منزل كبير العائلة ويجتمع حوله الافراد للاكل والسر ثم اقتصر الاجتماع حوله بعد ذلك على العبادة ومن هذا الموقد توقد مشاعل الزواج ، والاجتماع حوله يرمز الى المودة وصلة الرحم وقد تطور معنى هذه الكلمة حتى أصبحت تعنى فى اللغة الفرنسية الحديثة « بيت الأسرة » .

يرجع على لكل اله اسما. خاصا خضعت عقيدة الوثني لهذا التطور وأصبح يطلق على الشعلة المقدسة اسم « فستا Vesta » - ويلاحظ أن هذه التسمية كانت واحدة في اليونانية واللاتينية .

ونستطيع اذا انعمنا النظر أن نجد علاقة وثيقة بين عقيدة الشعلة المقدسة وتقديس الاموات فالشعلة كانت تقس على أنها قوة روحية ، وقوة طاهرة يحرم بجوارها التبتل وفعل الخسيس من الأمور ، قوة خلقية يستمد منها الانسان صفاء الضمير ونقاء السريرة . وعندما تطورت هذه العبادة وصار يطلق عليها اسم « فستا » ، كما قدمنا ، أصبحت « فستا » الالهة العذراء رمز النظام ولم يكن يقصد بالنظام ، النظام الكوني الذى يسير وفق قوانين رياضية وانما النظام الخلقى . وهذه الفكرة ، فكرة الابتعاد عن الطبيعة المادية ومحاولة الاتصال بالعالم الخفى تقرينا من فكرة تقديس الموتى . والواقع أن العقيدتين كانتا مرتبطتين الى حد الامتزاج فى ديانة واحدة . فكان ذكر المعبد يستدعى حتما ذكر الأسلاف وذلك لأن عادة دفن الموتى فى المنازل كانت قديمة وكان هؤلاء يدفنون بجوار الموقد أو مكان الشعلة وعلى ذلك أصبح الموقد رمزا لما تكنه الأسرة من تقديس لموتاهم . وهنا تندمج العقيدتان اندماجا كليا اذ أن جدران المذبح تطوى تحتها رغبات الأسلاف ولم تكن الشعلة التى توقد الا لتكريمهم والتذكير بهم دائما . كما كانت ترمز أيضا الى روحهم الساهرة على شئون البيت

٣ - الديانة الهلنستية :

يدل ما قدمناه عن طقوس الموتى وعن الشعلة المقدسة على أن الديانة اليونانية القديمة كانت ذات صبغة عائلية وهى تختلف فى معناها عما عرف من الديانات السماوية فيما بعد ، بحيث أصبح الفكر الانسانى يميز العقيدة الدينية بطابعين أساسيين : الأول وحدة الاله ، والثانى أن الدين يشرع لجميع الناس . دون تفريق بين طبقة وطبقة أو جنس وآخر . ولكن الديانة القديمة لم يكن بتوافر

نينا هذان الشرطان فبجانب تعدد الآلهة لم تكن العبادات ذات صبغة عامة لجميع البشر . وتميزت الديانة القديمة بأن لكل عائلة الهها الذى لا يعبد سواها . وعلى ذلك لا نستطيع أن نشبه تقديس الموتى بما فى الديانة المسيحية من نظام القديسين لأن كل عائلة كانت تختص بتقديس موتاهم الذين تتصل بهم بصلة الدم ولم يكن يؤدى ملقوس الجنائز الا اهل الميت الأقربون ، كما أنهم كانوا يعتقدون أن الميت لا يقبل الهبات الا من ذويه وأن حضور شخص آخر غريب يكر صفوه وراحته . ولذلك فإن القانون كان يحرم على الأجانب الاقتراب من القبر اثناء تأدية الملقوس الدينية .

وكان لكل عائلة مقبرتها الخاصة حيث يدفن موتاهم الواحد بعد الآخر فى مكان واحد . وكانت الحفلات واعياد الميلاد تقام داخل هذا المدفن . وقد قلنا أن المقبرة كانت تقام فى كثير من الأحيان فى وسط المنزل بجانب المذبح حتى يتصل الأبناء عند دخولهم وخروجهم بروح أبيهم ويطلبون منها الدعاء لهم .

ونحن قد نجد اليوم عناء كبيرا فى فهم هذه العقائد ولا نستطيع أن نتصور كيف يعبد الانسان أباه أو جده ، ويتراعى لنا أن تأليه الانسان يتنافى مع روح الدين ولكن دهمشتنا لا تلبث أن تزول حين ندرك أن هؤلاء القسماء لم يعرفوا فكرة الخلق L'idée de Création ، فلم يكونوا قد توصلوا بعد الى أن هناك خالقا خلق الكون ويخلق الكائنات وأن سر هذا الخلق هو أساس الدين وتقديس الاله ، بل اقتصر نظرهم على التأمل فى سر التناسل أو التوالد Mystere de génération ، فكان هذا السر يعادل بالنسبة اليهم سر الخلق بالنسبة لنا ، وكان من نتيجة ذلك أن اعتبروا أصل الأجيال المتعاقبة «générateurs» أى جدهم الأكبر مخلوقا مقدسا فعبثوه .

ويتبع ما قلناه عن الطابع العائلى للعقائد الدينية عند قدماء اليونان أنه لم تكن هناك قواعد ثابتة أو شعائر عامة بل كانت كل عائلة تتمتع بحريتها

المطلقة • ولم يكن لأى قوة خارجية سيطرة عليها فى تنظيم عباراتها أو معتقداتها فكان لكل عائلة حفلاتها الخاصة وأعيادها الخاصة ، بل وعباراتها الخاصة التى ترتلها فى الصلاة والأتاشيد • وهناك صفة أخرى هامة امتازت بها هذه الديانة العائلية وهى أن القيام بأمر الشعائر والطقوس كان يكلف به الذكور فقط وسبب ذلك راجع الى فكرة التناسل *génération* التى نكرناها • والرجال طبعاً هم العنصر الإيجابى فى هذه الفكرة فالأب وحده هو الذى يملك القوة الخفية لوجود الابن وهو الذى يولد الشرارة التى تنبثق منها • الحياة •

وقد ترتب على هذه الحقيقة نتائج هامة فى التشريع الخاص بنظام الأسرة وحق الملكية والميراث كما سنقصله فيما يلى :

حق الملكية :

إذا كنا قد تكلمنا بشئ من التفصيل عن العقائد الدينية فى المجتمع اليونانى القديم فذلك لأن هذه العقائد أساس نظام الأسرة وبالتالي أساس نظام الملكية وحق الميراث •

وقد قلنا عند الكلام عن الملكية عند الشعوب البدائية أن الملكية الفردية أو الخاصة لم تكن معروفة اللهم الا بالنسبة للأشياء المتعلقة بذات الشخص • وهناك كثير من المجتمعات الأخرى القديمة لم تكن تعرف نظام الملكية الفردية خصوصاً بالنسبة للأرض • فالتار كانوا يفهمون الملكية للمواشى ولكنهم لم يعترفوا بها بالنسبة للأرض • وكان الحال كذلك عند الجرمان فلم تكن الأرض ملكاً لأحد بل كانت القبيلة تؤنح على كل فرد حصة ليزرعها ويستبدلها بغيرها فى العام التالى •

ولكن الأمر يختلف تماماً بالنسبة للشعوب اليونانية والرومانية • فقد عرفت هذه الشعوب الملكية الخاصة منذ أقدم عصور التاريخ • وليس هناك

أى دليل أو أية وثيقة تاريخية تثبت أن الأرض كانت مشاعاً فى عصر من العصور . بل إن هناك ظاهرة تُستدعى الانتباد لما فيها من رُوح التناقض . فقد لاحظنا بالنسبة للشعوب التى تمارس الملكية العامة أنها تترك الأفراد يتمتعون بمحصول الأرض وثمارها ويتصرفون فيها بكل حرية . أما عند اليونان فقد كان الأمر على عكس ذلك تماماً . كان الفرد يتمتع بملكية الأرض ولكنه لم يكن يستطيع التصرف فى محصولها بل كان يضعه بين يدي رئيس القبيلة للاستهلاك العام .

قد يظهر لنا هذا الوضع غريباً ولكننا - نلث أن نفهم هذا النظام ونقتب به إذا ما درسناه فى ضوء ارتباطه بالفكرة الدينية . نقد قلنا أن أهم ما يميز ديانة الإغريق القديمة هو أنها ديانة عائلية . فكان لكل عائلة معبداً «Autel» . حيث يرقد الأسلاف المقدسون . وهذه الظاهرة هى حلقة الاتصال بين فكرة العقيدة وفكرة الملكية بالنسبة للأرض . فالمعبد رمز الحياة المستقرة وهو يقام عادة على قطعة من الأرض وإذا أقيم فى مكان ما فلا سبيل لئلى تغييره إلا إذا دعت ضرورة قصوى كالحرب أو المجاعة . فإذا استقر أبو العائلة أو اله العائلة (والتعبيران بمعنى واحد) فى مكان ما فإن هذا الاستقرار يستمر ما بقيت العائلة وما بقى من أحفاده أحد يغذى الشعلة ويقدم لها القرابين . ومعنى ذلك أن الأرض التى يقام عليها المعبد تصبح برب الأسرة أى ملكاً له . وتلتف العائلة بطبيعة الحال حول ذلك المعبد وتستقر فى محيط من الأرض يحيط به . ومادامت العائلة قد أقامت حيث شيد معبداً أصبحت الأرض التى استقرت فيها ملكاً لها .

ولما كان لكل عائلة كما قدمنا إليها الخاصة وطقوسها الخاصة ، حتى أن الزواج بين عائلتين لم يكن يسمح بامتزاج دينيهما ، فقد نشأت لذلك عادة احاطة المعبد بسياج يكفل لكل عائلة إقامة شعائرها بعيدة عن أعين الغرباء . وكان هذا السياج مقدساً بحيث تحل المنعة على من يحاول اجتيازه ثم اتسعت

دائرة هذا النطاق شيئاً فشيئاً حتى أصبح يشمل منزل العائلة وحظيرة اغنامها والحقل الذى تزرعه . وأصبح المعبد يقام وسط هذا النطاق وقد ظلت هذه العادة متبعة حتى بعد نشأة المدن اذ دعت الضرورة الى اقتراب السكان بعضها من بعض ولكن دون أن يلتصق كل منها بالآخر تماماً . فلم يكن يسمح بأن يكون حائط واحد فاصلاً بين منزلين ، وحدد القانون المسافة التى تفصل بين منزل وآخر . ومن السهل أن ندرك أن هذه الديانة العائلية وما تتصف به من طابع الاستقرار كانت المسبب المباشر فى بناء المنازل من الحجر لتصبح موطناً للعائلة أبناء وأحفاداً . فبنى الاغريق منازلهم ومعابدهم فى الوقت الذى كانت فيه معظم الشعوب الأخرى تعيش فى الخيام أو تسكن فى عربات متنقلة .

وخلاصة القول ان الملكية الخاصة نشأت عند الاغريق كمظهر من مظاهر الدين فاقتصت كل عائلة بقطعة من الأرض لتقيم عليها شعائر دينها ، ثم اتسعت تلك الرقعة حتى شملت الحقول المجاورة التى تكفل العيش لأفراد العائلة . وكانت الملكية على هذا الشكل ضرورة يقضى بها نظام الدين وعدم الاعتراف بها فيه القضاء على ذلك الدين ، لأنك اذا لم تعترف بحق العائلة فى امتلاك أرضها أصبح المعبد حائراً بين أرض وأخرى وتفرق الاموات وتبعثوا وحينئذ يصبح من المستحيل اقامة الشعائر الدينية والطقوس الخاصة بهم . ومادامت الملكية قد نشأت فى احضان الدين فليس غريباً أن تصطبغ القوانين التى تنظمها وتسهر على رعاية حق كل عائلة بصيغة دينية .

وقد ذكرنا أن أرض كل عائلة كانت تحاط بسياج ليفصلها عن ملكيات العائلات الأخرى . ولم يكن هذا السياج حائطاً مرتفعاً من الحجر كما قد يتطرق الى انهمائنا بل كان عبارة عن شريط من الأرض عرضه بضعة اقدام يظل قحلاً ويحرم أن يمر فيه المحراث . وينظر الى هذه المساحة الضئيلة على أنها مقدسة يجب أن يحترمها الجميع لأن فى انتهاك حرمتها انتهاكاً لحرمة الدين . وفى بعض ايام معينة من السنة يدور رئيس العائلة حول الحقل محاذياً

لذلك الخط يرتل بعض التراتيل ويقدم القرابين لجلب رضى الآلهة • ويمكن
تأويل تلك المراسم والأدعية بأنها تأكيد الملكية الأرض بعد أن أشهد على ذلك
الآلهة •

وقد كانت العادة المتبعة عادة عند تأسيس مدينة جديدة على أثر هجرة
أو استعمار أو فتح حربى أن تقسم الأرض الى قطع صغيرة من الملكيات الخاصة
ويتم هذا التقسيم عادة بطريق الاقتراع فترضى كل عائلة بما قسم لها معتقدة
أن تلك هى إرادة الآلهة • ويقول « فوستل دى كولانج » معارضا بذلك رأى
كثير من المؤرخين (١) : أن التقسيم إذا ما تد « اعتبر نهائيا لا سبيل الى تغييره
أو الاعتراض عليه الا اذا قامت ثورة عاصفة غيرت من معمله • فالأقتراع
بمناسبة قرار الآلهة ولا سبيل الى العدول عما قرروه • وعلى ذلك يصبح الرباط
الذى يربط بين كل أسرة والأرض التى تملكها رباطا مقدسا لا تقصم عراه •

وقبل أن نترك هذه النقطة نحب أن نلفت النظر الى أمر قد يكون موضع
ليس - فقد قلنا ان الملكية فى المجتمع اليونانى القديم كانت ملكية خاصة بمعنى
أن كل عائلة كانت تملك أرضا لا ينازعها فيها أحد • وقد يفهم من ذلك أن هذا
النوع من الملكية يباح فيه التصرف فى الأرض بالبيع أو الهبة الخ ... فمادت
املك شيئا وهذا الشيء يخصنى ولا يخص غيرى فانا حر التصرف فيه كما
شاء • قد يكون هذا المبدأ صحيحا ومنطقيا اذا كانت الملكية تقوم على أسس
أخرى غير الدين كأن تكون ثمرة العمل أو نتيجة ميراث أو ما شابه ذلك • ولكن
الأمر لم يكن كذلك فى عصر اليونان فقد كان قوام الملكية هو الدين فالتخلى عن
الأرض معناه التخلى عن دين العائلة والعائلة التى تضيع أرضها فقد ضيعت
دينها • فالأرض لا يصح أن يتصرف فيها وهى غير قابلة للتحويل من شخص
لاخر «Inaliénable» لأنها ليست ملكا للفرد بل للعائلة بأسرها • وهى وديعة

(١) راجع كتابه المذكور •

أودعها اله العائلة بين يدي أفراد الأسرة جميعا ولا تخص الجيل الحاضر كما تخص الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة . وكما أن المرء لا يستطيع أن يتصرف فى أرضه بمحض رغبته فليس هناك أى قوة تستطيع أن تنزعها منه . فنزع الملكية للمصالح العام لم يكن معروفا لدى القدماء ولم يكن الحجز على الأراضى يطبق الا فى حالة صدور قرار ينفى الشخص ومعنى ذلك حرمانه من لقب « مواطن » ويتضمن ذلك بالتالى حرمانه من التمتع بحقه فى أرض الوطن . وكذلك لم يكن نزع الملكية لاستيفاء الديون معروفا . وكان القانون يخوّل للدائن حق استخدام المدين وتشغيله فى عمل ما استيفاء لدينه دون أن يخوله أى حق على أرضه . وذلك لأن الأرض كانت تعد ملكا مقدسا للعائلة كلها وليست لشخص بعينه .

وما دامت الملكية عائلية وليست شخصية فإن الابن هو الذى يرث أرض العائلة بوصفه القائم على عبادة الأسلاف وعلى إقامة الشعائر الدينية . أما الفتاة فهى بحسب هذا المبدأ لا ترث أرض العائلة إذ أنها لا تكلف بإقامة شعائر الديانة العائلية ، وهى عند زواجها تنضم الى عبادات زوجها . وإذا ترك رب الأسرة عدة نكور فإن الابن الأكبر هو الذى يقوم على حفظ التراث العائلى ولكى تكون فكرة صحيحة عن معنى الوراثة عند الشعوب اليونانية القديمة يجب أن نبعد عن أذهاننا أن هناك ثروة تنتقل من يد الى يد ، فالثروة ثابتة وثباتها مستمد من ثبات المعبد الذى تقوم حوله عبادات الأسرة وشعائرها الدينية .

نظام الرق :

هناك صفة أخرى تتميز بها ظاهرة الملكية عند الشعوب القديمة ، وهى أن الملكية كانت لا تنصب على الأشياء فحسب بل على البشر كذلك . وكان الرقيق أو العبيد ينتقلون من الأب الى الابن ومن المتوفى الى واره .

وقد كان القدماء يميزون كما نميز اليوم بين نوعين من الملكية : الملكية الثابتة والملكية المنقولة . وكان العبيد يدخلون فى هذا النوع أو ذاك حسب الحالات ، فالعبد المملوك لشخص بالذات ينتقل من سيد الى آخر ويخضع لتصرفات صاحبه فيه سواء اكان ذلك بالبيع أو بالهبّة ويكون حكمه حينئذ حكم الأشياء المنقولة . ولكن هناك عبيدا آخرين يطلق عليهم اسم رقيق الأرض ، هؤلاء يظلون ثابتين فى أماكنهم ويكون حكمهم حكم العقار الثابت ولم ينشأ نظام رقيق الأرض كما يعتقد البعض فى العصور الوسطى ، بل انه يرجع الى عصور أبعد من ذلك حيث نجده عند قدماء اليونان وكان يطلق عليهم فى اثينا اسم «Thètes» وفى سبارطة «Hilots»

انحلال الملكية العائلية :

فى القرن السادس قبل الميلاد بدأ الضعف يدب فى تقاليد الديانات العائلية واستعاضت الشعوب اليونانية عن عبادة الهتها المحلية وأسلافها بعبادة آلهة أكثر جمالا وأعظم قدرا على حد قول حكمائهم وأخذ نطاق الأسرة المنطوية على نفسها يقنى فى نطاق المدينة أو الوحدة الإقليمية ثم أخذ اتساع نطاق التجارة وازدياد أهمية المعادن النفيسة كمصدر من مصادر الثروة يقضيان شيئا فشيئا على أهمية الملكية العقارية . وجرف المال فى حركته الأرض نفسها ولم يعد من الممكن أن تحتفظ ملكية الأرض بطابعها المقدس ، ذلك الطابع الذى كان يكفل لها الثبات وعدم المساس بها . وأخذ مبدأ الملكية الشخصية أو الفردية ينتشر على حساب الملكية العائلية وأصبح بيع الأرض ورهنها مباحين . وكانت أكبر ضربة وجهت الى مبدأ الملكية العائلية ادخال نظام الوصية الذى اباح انتقال الثروة الى أفراد يختارهم صاحب الوصية وقد يكون هؤلاء من غير الأبناء .

وهكذا نرى أن نظام الملكية قد تطور فى غضون حياة شعب واحد من الملكية العائلية الى الملكية الفردية . ولكن هذا الشكل الأخير لم يتخذ سماته

المعروفة الا تدريجيا وظلت الملكية وقتا طويلا تحتفظ ببعض ما علق بها من اثار
المعتقدات الدينية (١) .

نمو التجارة واثره في تطور الملكية :

سبق أن أشرنا الى أن اتساع نطاق التجارة قد أدى الى التقليل من أهمية
الأرض والى اضعاف طابعها المقدس واخذت الملكية المنقولة تستأثر بنصيب أوفر
عن نشاط الانسان واهتمامه .

وقد فحص « انجلز » « Engels » أحد كبار مؤسسي المذهب الاشتراكي ،
السمات الأساسية لهذا التطور (٢) . وأكد أن التجارة أصبحت منذ ذلك الحين
- أي منذ الوقت الذي تخطى فيه الانتاج النطاق العائلي الى النطاق الخارجى -
الوسيط الضروري بين طوائف المنتجين فنشأت بذلك « طبقة الطفيليات »
« Parasites » (أي طبقة التجار حسب تسمية انجلز لهم) ، وهى الطبقة
التي أصبحت فيما بعد تحتكر مصادر عظيمة للثروة .

وما أن اخترع نظام التعامل بالنقود المعدنية ، حتى استخدمت التجارة
هذه الوسيلة الجديدة لتسيطر بها على المنتج وعلى انتاجه ، فأصبحت النقود
على رأس جميع أنواع التجارة ، واخذت تتحول شيئا فشيئا الى تلك القوة
السحرية التي تتشكل بأشكال ما نرغبه من السلع المختلفة . وأصبح من يملك
هذه القوة يستطيع أن يسيطر على العالم وعلى مصادر الانتاج فيه . ومن كان
يملك المال قبل أن تنشأ الصناعات الكبرى ؟ انهم التجار .

وبعد أن أصبحت السلع تباع وتشتري بالمال ، ظهر في تاريخ الاقتصاد

Guirand, op. cit.

Engels, L'origine de la Famille, de la propriété privée, (١)
et de L'Etat (Traduction fr.). (٢)

عملية أخرى هي عملية «إقراض المال» وما يتبع ذلك من تحقيق الأرباح عن طريق
الربا • وحينئذٍ عدت الأرض شئلة كغيرها من السلع يمكن بيعها ورهنها لقاء
مقدار من المال • ويمكن القول أن التصرف في الأرض بالرهن كان قرين التطور
من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة (١) •

وقد كانت نتائج ذلك ، حسب قول انجلز ، أن تركز المال وتجمع شيئا
فشيئا في يد فئة قليلة وصاحب ذلك عوز الجماعات وازدياد عدد الفقراء •

وقد كان هذا التطور سريعا بصفة خاصة في أثينا ، إذ أن شهرتها في
التجارة بالنسبة للعالم اليوناني القديم كانت كشهرة انجلترا في عالم اليوم •
(٦٤٠ - ٥٥٨ ق م) إن يثر على وثائق كتبها كتاب ذلك العصر ويفضحون
فيها بشع التجار الأغنياء وثمهم •

هذه الحالة التي اتينا على وصفها أدت إلى وجود الاختلافات الكبيرة
بين الطبقات من الناحية الاقتصادية • فالديموقراطية اليونانية ولو أنها كانت
تحقق المساواة من ناحية الحقوق السياسية إلا أنها كانت لا تحول دون تزايد
الفروق من الناحية الاقتصادية • وقد جثت في كثير من المدن البنية أن كان
الفقراء يمارسون ضغطهم على الدولة حتى يتاح لهم الحصول على بعض
المنافع التي حرموها منها والتي كان الأغنياء وحدهم يتمتعون بها • وكانت
مظاهر ضغطهم تتجلى في مطالبتهم بالقضاء ما عليهم من الديون وبمصادرة
بعض أموال الأغنياء حتى يتقنع بها عامة الشعب وكانوا يطالبون أحيانا بنفى
الأغنياء الذين يستغلون الشعب استغلالا سيئا •

وعندما كانت ثورة النفوس تصل إلى مداها ، تتفعل الحرب الأهلية •

(١) المرجع السابق •

والحروب الأهلية فى العصور القديمة ، كانت تنشب لأسباب اقتصادية • وكان الفقراء يقفون فيها فى جانب والأغنياء فى الجانب الآخر • وكانت رغبة الفقراء الاستيلاء على الثروات المكسبة • ورغبة الأغنياء الاحتفاظ بتلك الثروات أو استعادتها اذا استطاع الفقراء الوصول اليها (١) •

وقد أكد مؤرخو اليونان أنفسهم أن كل حرب أهلية كان سببها الأساسى التنازع حول الثروة وكانت المدائن القديمة تعيش دائما بين ثورتين ، أحدهما تجرد الأغنياء من ممتلكاتهم والأخرى تعيد اليهم هذه الممتلكات • وظلت الحال كذلك من بدء حروب البولوبونيز (٤٣١ - ٤٠٤ ق م) حتى الغزو الرومانى لبلاد اليونان (١٤٦ ق م) وقد وصف أرسطو تلك الحال بقوله ان الأحزاب السياسية كانت تتنازع على الكسب أكثر من تنازعها على القاب الشرف •

وكان هذا النزاع حول المصالح المادية الذى استمر من القرن الخامس الى القرن الثانى قبل الميلاد سببا فى فساد الديمقراطية ، فحين كان يصل الأغنياء الى الحكم كانت هذه الديمقراطية تنقلب الى نوع من « الأوليجارشية العنيفة » (٢) • وحين كان الفقراء يستأثرون بالحكم كانت تنقلب الى نوع من الطغيان الجارف اذ ان الطغاة كانوا يملقون الفقراء ويعدونهم بحاربة الأغنياء ويصلون بهذه الطريقة الى الحكم • وكان الكفاح يدور حول الدفاع عن « الحرية » أو من أجل « الطغيان » • وقد اتخذت هاتان الكلمتان معنى خاصا فى ذلك العصر ، فكانت الحرية معناها قيام حكومة يكون للأغنياء فيها السيطرة بحيث يستطيعون الاحتفاظ بثروتهم ، أما الطغيان فكان يعنى عكس ذلك تماما •

(١) فوستيل دى كولاتج : المرجع السابق •

(٢) الأوليجارشية اصطلاح مستمد من اليونانية ومعناه نظام الحكم الذى يخدم طبقة الأغنياء •

شيوعية أفلاطون :

هذا الجزء الصاحب وهذه الآلام والحزانات التي كانت تحرق جسم المدائير القديمة من أجل المنافع المادية . دفعت بعض العقول الى التفكير في نظام مثالي يقضى على اسباب الخلاف ويحقق الانسجام والطمأنينة بين جميع افراد المجتمع . وقد ادلى « أفلاطون » فيلسوف اليونان الكبير بدلوه في هذا الميدان وترك لنا في كتابه « الجمهورية » وصفا لما يجب أن تكون عليه « المدينة الفاضلة » .

اظهر أفلاطون سخطه على النظم السياسية التي كانت تتتابع في أثينا . ابان حكم الطغاة الثلاثين كما كان . يحنق على الديمقراطية التي حكمت على سقراط بالموت . فانتهى الى تصور مثال أعلى لمجتمع جديد يتحقق فيه النظام ويسود فيه الهدوء والسعادة والانسجام . وقد بدا أفلاطون محاوراته في « الجمهورية » بأن يبين كيف تنشأ الدولة من عجز الأفراد عن الاكتفاء بأنفسهم ومن حاجتهم الدائمة الى عون الآخرين . ولما كان هؤلاء الأفراد يختلفون من حيث الواهب والكفايات لذلك وجب أن نحسب حسابا لهذه الفوارق الطبيعية عند القيام . بتقسيم العمل . بين الأفراد الذين تتكون منهم المدينة أو الدولة .

يقول أفلاطون أن النفس الانسانية تتألف من ثلاث قوى يجب تحقيق التوازن والانسجام بينها لكي تتحقق السعادة الكاملة . هذه القوى الثلاث هي « الشهوة Le Désir » ، « والمقلب Le Coeur » ، « والعقل La Raison » . وهذه القوى تتصل بفصائل ثلاث يجب تحقيق التوازن بينها ايضا وهي العفة Tempérance . - والشجاعة Courage . - والحكمة Sagesse .

ولقد اراد أفلاطون أن يحقق هذا الانسجام في مدينته المثالية . فرأى أن يقوم الفلاسفة فيها مقام الراس من جسم الانسان . اذ ان الحجة الأساسية

التي تنسب اليهم هي الحكمة - ويقوم المحاربون مقام القلب وصفتهم الأساسية
الشجاعة - أما الشهوات أو الرغبات المادية فيتوافر على ارضائها طبقة
الزراع والصناع والتجار .

لقد استلح أفلاطون إذن على أساس الفوارق الطبيعية وبالرجوع الى
مذهب الفيلسوف عن قوى النفس ، أن يميز بين طوائف أو طبقات ثلاثة : طبقة
المزارعين والصناع ، وطبقة المحاربين ، وأخيرا طبقة الحكام أو الشرعيين .
وقد أوجد بينها نوعا من التدرج الذي يجعل كل طبقة تستمد قوتها من الطبقة
التي تليها . وعلى رأس الدولة يقوم الفلاسفة أو أصحاب العقول المتأيزة .
فالدولة المثالية إذن في نظر أفلاطون دولة « أرستقراطية » لأنها تعهد بالحكم
الى خير الرجال . ولكن هذه الأرستقراطية لم تكن تقوم على المال أو على
الجاه وإنما كانت تقوم على قوة العقل وحصافة الرأي ، أى على « الحكمة » .

وأراد أفلاطون أن يتجنب أسباب النزاع بين طبقات المجتمع الثلاثة ،
نكث النزاع الذي رأينا أنه كان ينشأ من السعى وراء المصالح المادية ومن
تهالك الناس على الاقتناء والتفرد بأنواع الملكية وأراد أفلاطون أن يتجنب في
دولته المثالية تلك المشاحنات التي تنشأ عن التنافس على الملكية فشرع لهذه
الدولة نظاما شيوعيا ، وكان ذلك أول ما عرف التاريخ من محاولات لنقد
الملكية الخاصة والرغبة في إقامة نظام اشتراكي يقوم على الملكية العامة أو
ملكية الدولة .

ولا نستطيع أن نجزم بأن أفلاطون قد طبق الشيوعية تطبيقا صارما على
طبقة المزارعين والصناع ، ويبدو لنا أن نظامه لم يكن يسمح بانتقال الملكية
عن طريق الوراثة ، ولكنه كان يسمح للفلاحين بالتصرف الحر في أدواتهم
وممتلكاتهم ومحاصيلهم على شرط أن يقوموا بإداء ما يقرر عليهم من أنصبة
للدولة حتي تستطيع أن تفي بحاجات الطبقات الأخرى .

أما طبقة المحاربين فقد كانت تخضع للنظام الشيوعي خضوعا تاما

وإستطيع أن نجد ما يؤكد ذلك فى الكتاب الثالث من الجمهورية حيث يقول أفلاطون أن أول شيء يجب تحقيقه هو ألا يمتلك أحد منهم « أى من المحاربين ، شيئاً لنفسه إلا ما دعت اليه الضرورة الحتمية - ويجب أن تكون حياتهم داخل نطاق وحدات عامة ، ياكلون على موائد عامة ، ويعيشون معاً كمحاربين فى معسكرات جماعية . ويحرم عليهم من بين المواطنين جميعاً أن يتعاملوا بل أن يلمسوا بأيديهم الذهب أو الفضة أو يحتفظوا بها فى بيوتهم أو يزينوا بها ملابسهم أو يتخذوا منها أوعية يشربون فيها - ويقوم المواطنون الآخرون بحاجات المحاربين من الغذاء ووسائل العيش - وإذا لم يخضع المحاربون لهذا النظام بحيث حدثتهم أنفسهم بامتلاك الذهب أو الفضة زالت عنهم صفة الجنود وأصبحوا رجال اقتصاد - وحينئذ يدب بينهم النزاع والحسد والبغضاء ويصبحون أعداء الوطن بعد أن كان الأمل معقوداً عليهم للدفاع عنه .

إما الطبقة الثالثة وهى طبقة الحكام ^١ فإن أعضائها يختارون من بين أحسن المحاربين بعد أن يبلغوا سناً معينة .

وقد أضاف أفلاطون الى شيوعية الملكية شيوعية النساء والأطفال . لكن الأمر لم يكن فوضى بحيث يختار أى فرد امرأته كما يشاء وفى أى وقت يشاء ، بل كان الزواج لا يتم الا بقرار من الحكام بعد أن يتأكد هؤلاء من صلاحية كل من الزوجين للآخر . فتضمن الدولة بذلك تحسن السلالات وخروج أجيال قوية . أما الأطفال فإن الدولة تقوم على تربيتهم فى المؤسسات العامة .

وقد وجد أفلاطون أن هذه الشيوعية فى الملكية وفى النساء والأطفال تؤدى الى تقوية أواصر المشاركة الوجدانية بين أفراد الشعب ، بحيث يشتركون جميعاً فيما يجلب السرور ويأسى بعضهم لبعض فى حالات الحزن والألم . وبذلك ترتبط الدولة بروابط الوحدة والمحبة . « ليس أكبر شر يصيب الدولة هو الانقسام والفرقة ، أليست سعادتها فى توحيد عناصرها وجعلها جسماً واحداً ؟ »

استهدفت هذه الشيوعية الأفلاطونية منذ القدم لأعنف الهجمات واتواع النقد اللاذع . وقد كانت كتابات أرسطو في ذاتها ردا على آراء أفلاطون وتقنيدا لها ومحاولة للدفاع عن التقاليد السائدة من حيث احترام الملكية الخاصة . وقبل أن نتعرض بالتفصيل لآراء أرسطو يجب أن نشير الى النقد التهكمي الذي وجهه شاعر الملهاة « أرسطوفان » الى نظام أفلاطون في مسرحية « مجتمع النساء » « L'assemblée des Femmes » .

فهو يصور لنا أحد المواطنين الذين يائسون من انفسهم المقسرة على التحايل على الدولة . فيرفض هذا المواطن اداء ما فرضته عليه الدولة من بعض محصوله ويسخر من السذج الذين يطيعون القوانين . اما هو فيتملص بسهولة من اداء واجباته ولا يمتنع ذلك من الاختلاف الى الموائد العامة حيث يصيب طعاما وشرابا ويستغل فرجشع واثانية مزايا النظام الاشتراكي الجديد .

على أن أفلاطون قد اقتنع في آخر حياته أن مثاليته ربما كانت ارفع من أن تتقبلها عقلية العصر الذي عاش فيه . وحاول في كتابه « القوانين » وهو من آخر ما كتب أن يجد وسيلة للإقامة مذهبه الفلسفي مع ما عرفه عن قصور الانسان فعاد يسمح بنظام الملكية الفردية على شرط أن تقيد داخل حدود معينة .

أرسطو ودفاعه عن الملكية (٣٨٤ - ٣٣٢ ق م) :

وجاء بعد أفلاطون تلميذه أرسطو فكان من أشد معارضيه فيما يتعلق بالملكية وتنظيم الدولة .

كان أفلاطون يهتم بوحدة الدولة ورخائها وإن ضحى في سبيل ذلك بجزء

من سعادة الأفراد (١) . أما أرسطو فقد كان يرى في الدولة مجموعة الأفراد . وسعادة الدولة ورخاؤها في نظره ليست شيئا آخر غير سعادة الأفراد الذين تتألف الدولة من مجموعهم . وكان يعتقد أن أحد عناصر السعادة الأساسية هي ، الملكية الفردية ، . فإذا لم يمتلك المزارعون الأرض التي يزرعونها فإنهم لا يهتمون بفلاحتها . وإذا أبيع لهم وحدهم حق الامتلاك ، كانوا وحدهم المواطنين الحقيقيين . فالملكية الفردية تشعر الأفراد بنوع من السمو ، وهي الحافز الوحيد ، في نظر أرسطو ، إلى العمل المنتج والنشاط الخلاق .

ويمجد أرسطو على وجه الخصوص الملكية العقارية . أما الملكية المنقولة فلا يعدها جديرة بالاهتمام ، بل أنه يسفه الرأي القائل بأن رأس المال يمكن أن ينتج ربحاً ، فأرباح القروض ليست إلا ربا . ومن الطريف أن الكلمة اليونانية التي تفيد معنى الربح تعني أيضا « النسل أو الذرية » في لغة الشعر . ولذلك نجد أرسطو يقول : « أننا نفهم أن يكون الحقل خصبا أو تكون البهيمة كثيرة النسل فتنتج لنا نتاجا وفيرا ، ولكن كيف يمكن أن نستسيغ أن قطعة النقود ، وهي شيء مصطنع ، تنتج لنا قطعة أخرى ، فلتبقى إذن على عقمها » (٢) .

ومن الأشياء التي تدهشنا من فيلسوف واجبه الأول الدفاع عن الكرامة الإنسانية ، تقرير أرسطو لتنظيم الرقيق وامتداحه له . فنقرأ في مؤلفه « السياسة » (للكتاب الأول الفصل الثاني) وفي بعض كتاباته الأخرى « أن العبد يعد نوعا من الملكية ، بل أنه أولى الملكيات بالاهتمام وأكثرها ضرورة ، لأنه أداة لا غنى لنا عنها . وإذا كانت الأداة « عبد لا يمي ، فالعبد « أداة واعية ، . والأداة الواعية لا بد من وجودها لاستخدام الأداة غير الواعية .

(١) إن رأى الناسلون في الدولة أكثر تقربا إلى المناشئة منه إلى الشيوعية . فالدولة كما عدها موسوليني وحدة مطلقة أما الأفراد فلا شيء . انظر كتاب الكديموقراطية أبده ، لخالد محمد خالد .

Politique, Liv. I. chap. 16.

(٢)

والرقى ضرورى ليرفع عن كامل الأجزاء الأغنياء اعياء الحياة المادية . كما ان هناك اناسا لا يملكون من العقل الا القدر اليسير الذى يمكنهم من فهم الآخرين وتحقيق رغباتهم . فمسير هؤلاء أن يكونوا عبيدا لغيرهم . وقد شاطر أرسطو ما ساد فى زمانه من آراء ونزعات عنصرية اذ كانت الشعوب غير اليونانية تسمى بالشعوب المتبريرة .

وهذه الشعوب لا يهيىء مستواها المنحط الا للخضوع والطاعة ، اما اليونانيون فهم وحدهم الجديرون بالحرية والسيادة . ونحن لا نستطيع ان نعال التناقض فى عقلية أرسطو الجبارة ، تلك العقلية التى جعلت منه فى نظر الغرب ، « المعلم الاول » ، كيف استساعت هذه العقلية هذه الترهات حول سيادة عنصر على عنصر ؟ ان أرسطو كان بلا شك فى ترديده لتلك الأفكار واقعا تحت تأثير الوسط الاجتماعى وما ساد فيه من آراء . ولكن الفيلسوف يجب الا يقتصر على ترديد الآراء الشائعة بل يجب أن يحصنها ويسلط عليها ضوء العقل ليتبين له فيها وجه الصواب ، ويجب ان يكون رائده دائما اعلاء القيم الانسانية .

على ان تفكير أرسطو لم ينصب الا على البحث عن الشروط التى يمكن اذا تحققت ان يقضى فيها على نظام الرقيق . وهذه الشروط كانت بالنسبة للتقدم الفنى فى عصره مستحيلة التحقيق . اذ نراه يقول : « لو استطاعت ابوات العمل حين نامرها أو حين تشعر بحاجتنا لأداء عمل معين ان تقوم بهذا العمل من تلقاء نفسها ، واذا استطاع النول ان ينسج بنفسه ، والقوس ان يمر على اوتار القيثارة ، حينئذ لا يكون المهندسون فى حاجة الى عمال ولا الاسياد فى حاجة الى عبيد » . لقد رأى البعض فى هذه العبارة تنبؤا بعصر الآلات ، ولكننا نعتقد ان أرسطو قد كتبها للمتوهم ، ولكن يدلل بها على ما زعمه من استحالة إلغاء نظام الرقيق .

هذا التعارض التام بين رأى كل من افلاطون وأرسطو فى مسألة الملكية

كان المقيمة التي فتحت باب النقاش والمجادلة على مصراعيه أمام الفكر الأوربي . ومضى أن هذا الموضوع الهام قد احتل جزءا كبيرا من التفكير الاجتماعى وأن النزاع سيظل يحتدم دائما حول مبدأ الملكية الفردية أو الملكية الجماعية . وسيتساءل الناس دائما عما إذا كانت الملكية الفردية سببا فى انقسام المجتمع وتبديد جهوده ، وأنها أساس الفوضى ومبعث الشرور الاجتماعية أو أنها على العكس شرط ضرورى لتحقيق العمل المنتج وإثارة التنافس الذى يبعث على التقدم .

الفصل التاسع

المسيحية وحق الانتفاع

لقد نشأت المسيحية فى ظل الامبراطورية الرومانية وكان لهذه الامبراطورية قوانينها المشهورة التى لاتزال ينبوعا للقوانين الأوربية الحديثة وكان للمجتمع الرومانى نظمه الوضعية ومقوماته الاجتماعية فلم تكن المسيحية بحاجة يومئذ ان تضع للدولة الرومانية الوطيدة ، وللمجتمع الرومانى المعقد ، قوانين ونظما وحدودا للسير على هداها فى الدولة والمجتمع ، بل انصرفت الى التهنيت الروحى ، والتطهير الموجدانى ، والى التخفيف من حدة الصلف والفسادة ، والاتقاس فى اللذات الجسدية وهذا ما كان المجتمع الرومانى فى أمس الحاجة اليه حينذاك .

والمسيح عليه السلام انما جاء داعية للصفاء الروحى ، والرحمة ، واللين ، والتسامح ، والعفة والزهد ولم يشر الا اشارات عارضة للنظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ومن أقواله :

« سمعتم انه قيل عين بعين ، وسن بسن وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك ، فاترك له الرداء أيضا ، ومن سخرك ميلا واحدا فأنهب معه اثنين » (١) .

وقد بلغت المسيحية فى التطهر الروحى ، والتجرد المادى ، والسماحة الموجدانية غاية ما بعدها غاية ، وأدت واجبتها فى هذا الجانب من حياة

(١) انجيل متى : الاصحاح الخامس . آيات من ٢٨ - ٤١ .

الانسانية الروحية ، بأندر ما تستطيع ديانة أن ترتفع بالروح ، وأن تسمو بالوجدان ، وأن تنظف القلب والضمير : « وَتَرَكْتَ لِلدَّوْلَةِ تَنْظِيمَ الْمَجْتَمَعِ بِقَوَانِينِهَا الْأَرْضِيَّةِ ، فِي عَالَمِ الظَّاهِرِ وَالْوَاقِعِ ، إِذْ كَانَتْ هِيَ مَعْنِيَةً بِعَالَمِ النَّفْسِ وَالضَّمِيرِ وَتُمَثِّلُ هَذَا الْإِتِّجَاهَ فِي الْعِبَارَةِ الْمَشْهُورَةِ « دَعِ مَا لِقَيْصَرٍ لِقَيْصَرَ ، وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ » ، وَمَعْنَاهَا أَنَّ « الدِّينَ صِلَةٌ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ » وَأَنَّ الْقَانُونَ صِلَةٌ مَا بَيْنَ الْفَرْدِ وَالِدَوْلَةِ » .

وكان هذا منطقيا مع نشأة المسيحية في كنف الامبراطورية الرومانية ، منطقيا مع الفترة الموقوتة المعدة للمسيحية حتى يظهر الدين العالمى الاخير وهو الاسلام .

وقد انعكست هذه الروح ، روح التجرد المادى ، والسماحة ، والزهدي ، في اقوال اباء المسيحية في عصورها الاولى فكانوا يرددونها بالنسبة للملكية ، ان الله قد خلق الارض « ليتنفع » بها جميع الخلق من عباده . وقد ادى هذا المبدأ الى التشديد بالملكبة الخاصة عند الوثنيين (وهى التى بلغت أوجها فى العصر الرومانى) ، وتمجيد الملكبة العامة عند المسيحيين فيقول أحد اباء الكنيسة : « ان المسيحيين يعيشون اخوة فى ظل الملكبة العامة ، اما الوثنيون فنظامهم هو سبب النزاع والتطاحن والمسيحيون فى اتحادهم القلبي والروحي يعتبرون أن كل شئ ملك للجميع فالملكبة عامة لديهم فيما عدا ملكبة النساء ، اما لدى الوثنيين ، فعلى العكس ليست هناك ملكبة عامة الا ملكبة النساء » .

وفى للقرن الرابع المسيحى نجد أن « القديس امبرواز » يعلن أن « حق الملكبة العامة قد أوجدته الطبيعة ، اما حق الملكبة الخاصة فقد أوجده التعسف » .

وجاء بعده « القديس أوغسطين » أكبر مشرعى المسيحية فى عصورها الاولى ، فأعلن أن الله وحده هو الذى له الملكبة المطلقة للأشياء التى خلقها

جميعا ، وهو وحده الذى يستطيع التصرف فيها كما يشاء وله أن يتصرف فيها بإبداعها فى يد الإنسان • فملكية الإنسان ليست الا ملكية نسبية لأنها تخضع لإرادة الله • والله يسمح للإنسان « بالانتفاع » بالخيرات التى تفيض من كرمه ، ولكنه لا يسمح ، ولا يرضى عن « اساءة حق الانتفاع » (١) ومن أقواله : « الا قليلا يعلم الذين حالفهم الدهر فحفظهم بمظاهر الثروة والجاه ان ارادة الله هي أن يتمتع الجميع بخيراته • فانه يوزع أشعة الشمس على جميع الناس ، وينزل الغيث على جميع الحقول بدون تمييز • ولكن بعض ظروف الطمع أو الظلم ، هي التى رجحت كفة بعض الناس بالنسبة للخيرات التى أعطاهم الله للجميع • لو علم الأغنياء ذلك ، وتقنوا ارادة الله بأشاعة السعادة واليسر بين أفراد الشعب لكانوا أغنياء فى الدنيا ، وأغنياء فى الآخرة ، بدلا من أن يسيئوا استعمال ثروتهم فيشتروا غنى الدنيا بسعادة الآخرة » (٢) •

يظهر من هذه الفقرة بوضوح روح « الاشتراكية » التى اتسمت بها العصور الأولى للمسيحية فهذه الكلمة لا يقتصر معناها كما استقر فى بعض الأذهان - على النظم التى تتخذ هذه التسمية فى العصر الحديث ، بل ان معناها الحقيقى كل محاولة ، سواء أكانت بالقول أو بالعمل ، لكى يتمتع جميع أفراد البشر بالخيرات التى أودعها الله بين أيديهم • ومن هذا المعنى يتضح ان التفرقة بين الاشتراكية وغيرها من المذاهب على أساس العقيدة ، تفرقة لا أساس لها ، إذ ان مبادئ الاشتراكية التى نادى بها أقطاب المسيحية الأولى لا تتنافى بتاتا مع عقيدتهم الدينية ، بل جاءت على العكس مؤكدة للمساواة فى حق الانتفاع المستمد من هذه العقيدة •

(١) فى هذه العبارة إشارة ونقد لما جاء فى القانون الرومانى من ان « الملكية تعطى
User et abuser de son Droit »

(٢) القديس أوغسطين • مسائل حول العهد القديم

وقد ذهب بعض المتطرفين ، من المسيحيين الأوائل ، في محازبتهم للملكية الخاصة ، الى حد تحريم امتلاك الذهب والفضة . والحقيقة ان امتلاك الذهب والفضة ليس شرا ولا اثما في ذاته ولكن الاثم في اساءة استخدامهما ، وفي تكديسهما على حساب حاجات المحتاجين من عامة الشعب وإذا كان الله قد منح بعض عباده هذه الخيرات ، فلكي يستخدموها في خدمة اخوانهم ، وكسب رضى الله وثوابه اذ « ليست الخيرات التي نستحوذ عليها لأنفسنا الا سببا في التنازع والتحاسد والشقاق ، والحروب بين الناس وهي أيضا سبب الفسائح والاثام وانواع الظلم والمذابح . وهل نتنازع او نتطاحن اذا كانت هذه الخيرات ملكا لنا جميعا ننتفع بها على السواء » (١) .

غير انه من المؤسف ان نجد ان ذلك التطرف في تفسير وتطبيق اقوال القديسين الأوائل قد انتهى الى نوع من الزهد والسلبية ، والتخلي تماما عن مطالب الحياة المادية . وما ان يحل القرن الثاني عشر حتى يكون هذا الزهد قد اصبح مذهبا متكاملا يحبذه ويدعو اليه كبار رجال الكنيسة فيقول القديس فرنسوا د'اسيز François d'Assise ، انه قد اتخذ من الفقر « زوجة روحية » له بعد ان ظلت هذه الزوجة ارملة منذ وفاة المسيح . وهو يأمر تلاميذه بالا يمتلكوا شيئا ويقول لهم ان الفقر ليس مواتا للنفس بل انه شرط السعادة ، لأنه يجنبنا الشقاق مع الآخرين ، ويفتح أمامنا طريق المذات العليا التي نتحد فيها مع الانسانية ومع الطبيعة وهكذا نرى ان القديس « فرانسوا داسيز » قد زهد في كل شيء ، حتى يستطيع امتلاك كل شيء .

وليس من العسير ان ندرك من خلال اقوال هذا القديس الزاهد ، مقدار التطور الذي طرأ على التفكير المسيحي ، فيما يتعلق بالملكية ، في مدى احدى عشر

Commentaire du Psaume CXXXI, 5

(١) القديس ارغسطين :

« مؤتلة في القرصية ، ولذا تستقيم الاستعارة اكثر

(٢) كلمة الفقر Pauvreté

من استقامتها في اللغة العربية .

قرنا . فالسحجون الأرائل كانوا ينادون بحق الجميع فى الانتفاع بخيرات
الله ، انتفاعا لا عنت فيه ولا أرهاق . أما هنا ، فأننا نرى بوضوح مبدأ الزهد
الذى أخذ رجال الكنيسة يفسرونه فيما بعد تفسيراً خاطئاً ، ويستغلونه فى
إشاعة روح الاستسلام بين عامة الشعب وتثبيط همم الناس عن المطالبة
بحقوقهم .

أراء القديس توماس الاكوينى :

يعتبر القديس توماس الاكوينى Saint Thomas d'Aquin الذى عاش
فى القرن الثالث عشر (١٢٢٦ - ١٢٧٤) ، اكبر فلاسفة المسيحيين فى العصور
الوسطى .

وفد رأى ان من اول واجباته ان يعود بالمسيحية الى طابعها الاصيل وان
يخفف على قدر المستطاع ، من تيار الزهد ، الذى أخذ يباعد بين الناس وبين
التمسك بالعقيدة ، لمنافاته لروح السعى والرغبة فى الاستمتاع بخيرات
الأرض .

فأخذ يردد من جديد رأى القديس أوغسطين ، وغيره من أساطين اللاهوت
المسيحي بأن الله خالق الأشياء جميعاً ، هو المالك الحقيقى لجميع ما على
الأرض وعلى ذلك فليست الملكية الخاصة الا تفويضاً من الله للإنسان باستخدام
ثروات الأرض والانتفاع بخيراتها أو هى بحسب التعبير القانونى ليست الا
مجرد « حق الانتفاع » منحه مالك كل شيء وهو الله ، للإنسان (١) .

وعلى هذا الأساس يكون للإنسان الحق فى الانتفاع بالطبقات التى
أوجدها الله . بل ان عدوله عن هذا الانتفاع ، « وزهده » فيه ، قد يعود على

(١) تارة ذلك بما جاء فى القرآن الكريم وفى التشريع الإسلامى من ان « الله استخلف
الإنسان فى الأرض فهو وكيل على المال الذى فى يده » . ويجب ان يستخدمه للمصلحة العامة ،
انظر النص التالى .

حياته وعلى مستقبل بالضرر . فيجب عليه ان يستخدم المال ، ويسد
موارد الطبيعة لمصلحته ومصلحة اقاربه ، ويحتل كل ما فى وسعه لتقدم
الحضارة وازدياد الرفاهية لبنى الانسان فاذا اصاب بجهده وعمله مالا وفيرا
فعلية ان يستخدم هذا المال لمساعدة الآخرين ، وأن يكون المال فى يده وسيلة
تعينه على اداء واجب المساعدة والاحسان .

هذا الرأى الذى اعلنه « توماس الاكوينى » يتنافى مع حالة الزهد
والتجرد التى تبلورت فى حركة زهاد المسيحية فى القرن الثانى عشر . وقد
اراد به ان يعود بالدين الى مواعمة حكيمة ، الروحانية وبين العمل المادى
ولامعاد الانسان فليست الروحانية ، وحب الخير ، وبذل النفس فى سبيل
اسعاد الغير مما يتنافى مع واجب العمل ، ومع استخدام القدرة والمواهب فى
تسخير موارد الطبيعة لمنفعة البشر جميعا بل ان استخدام موارد الأرض يصبح
امرا ضروريا ، وعملا تأمر به الاخلاق ، ويحضى عليه الدين مادام يهدف فى
النهاية الى غاية سامية ، وهى تيسير الحياة ، وتوفير السعادة لأكبر عدد من
بنى الانسان .

لقد كان الزهد والروحانية الخالصة التى بلغت حد الرغبة فى افناء
الجسد لاعلاء الروح ، رد فعل تلقائى لحالة الاسراف والبذخ والغلو فى الترف
التي اتسم بها العصر الرومانى فى اواخر عهده . ولم يكن هناك يد من ان
يكون واضع اسس المسيحية الاولى قدوة لغيرهم فى التجرد والزهد حتى
تنكسر شوكة المادية الجارفة ، ويألف الناس ، شيئا فشيئا ، روح المساواة
الحقة القائمة على الاعتراف بحق الجميع فى التمتع بمستوى لائق من المعيشة
واذا كان الدين قد حقق هذه الرسالة عن طريق تعاليمه الروحية ، فلا بأس من
ان يعود الآن الى مجراء الطبيعى ، معتمدا على ما قد يكون قد تاحل فى
النفوس من حب الخير ، والرغبة فى التعاون والتراحم .

فليفهم الناس انن ان الدين او التدين ليس فى الزهد ، وثيذ الطيبات ،

، أن الدين هو أن تعمل ما وسعك العمل ، وتسعى لتحسين حالك وحال من حولك . وأن تقىء مما تكسبه من كدك وعملك على غيرك ممن هم دولك فى المقدرة على العمل والكسب .

هذه هى روح الدين الحقيقية كما فهمتها المسيحية . وكما اكدها الاسلام من بعد - وقد دعت المسيحية اليها بلسان القديس توماس ولكن هذه الدعوة ما لبثت أن انحرفت عن معناها الصحيح اذ سرعان ما تناسى الناس الشطر الأول من روح الدين ، وهو القائل بحق الجميع فى الاستئاق بخيرات الأرض ، ولم يصبح ماثلا امام أعينهم الا روح الكفاح والصراع .

وانحرف النشاط عن هدفه الحقيقى وهو اسعاد البشر جميعا ، وأصبح لا يبنى الا ارضاء الملامع الذاتية ومعا ساعد على تأكيد هذا الانحراف ان المسيحية قد وجدت فى أوربا اقرا اما حديثى العهد بالبربرية ، يتناحرون يجمعهم الكثيفة على رقعة من الأرض ضيقة ، ذات طبيعة قاسية وعرة ، ضئيلة مسيحية لا يملك من يعيش فيها أن ينوق طعم الراحة فترة . ولا أن يلقى سلاحه لحظة ، ولا أن يركن فى واقع الحياة الى نظريات المسيحية السمعة ، الموهلة فى الساحة .

وهكذا بدأ الانفصام بين الدين المسيحى وبين المجتمع ، وبدأ هؤلاء الأقوام يريدون لأنفسهم أن الدين لا يصلح للحياة ، وقالوا : ان الدين صلة ما بين العبد والرب - اما المجتمع فتحكمه القوة أو يحكمه القانون المدنى .

وانحرف المجتمع الغربى بكليته فى التيار الذى عرف باسم « المادية » وفهم الكثيرون هذه الكلمة على أنها ضد « الروحانية » . ولذلك تبنوا الدين لأنه لا يغنى رغبتهم فى الصراع - ولكن الحقيقة أن المادية اذا فهمت بمعنى العمل المادى والذباب والنشاط للانتفاع بموارد الأرض وتحقيق الرفاهية لهنى الانسان فإن هذا المعنى لا يتناقى - كما قدمنا - مع روح الدين . اما اذا

اقتصرت العمل والنشاط على تحقيق المآرب الذاتية ، وانصرف عن الأهداف العامة فان الدين لا يعتبر مسئولا عن ذلك .

تأييد الملكية الفردية :

حاول توماس الاكويى ، فى آخر حياته ، أن يربيا المصدع الذى حدث بين الدين والمجتمع ، وبدأ يصرف الناس عن العقيدة نتيجة للمغالة فى الزهد والروحانية فدعى الى تأييد الملكية الفردية وكان تبريره لها يستند الى أن المرء يكون عادة أكثر اهتماما بملكه الخاص منه بملك يكون مشاعا بين الجميع وبذلك تكون الملكية الفردية خير وسيلة فى نظره ، لزيادة الانتاج وحسن استغلال الثروة وللمالك الحق فى أن يتمتع ببعض المزايا التى تعود عليه من حسن استغلال ملكه ، على ألا ينسى أن خيرات الأرض انما خلقت لكى يتمتع بها جميع الناس فواجبه يحتم عليه أن يشرك الآخرين فيما يجنيه من ربح ناتج عن استغلال ما يملك .

ولكن ما دامت المزايا التى يستمتع بها المالك تفوق ما يحصل عليه الآخرين فلا مناص ، حسب رأى القديس توماس ، من الاعتراف بشرعية التفاوت فى الثروة وفى المرتبة على أن هذا التفاوت يبرره كذلك تفاوت حظ الناس من القوة والذكاء والخصال .اللازمة لحسن استغلال موارد الطبيعة . فكل طبقة ، وكل فرد يجب أن ينال من الأجر ما يلائم طبيعة عمله ، وطبيعة الخدمات التى يؤديها للمجتمع ويجب أن يرضى كل انسان بالمكان الذى وضعته فيه العناية الربانية ، وأن يحسن خدمة المجتمع فى مكانه . فاختلف المراتب على الأرض . لا يمنع من أن يكون الناس جميعا سواء أمام الله .

ومن الغريب أن تلك الآراء التى نادى بها القديس توماس ، قد غدت نفس الآراء التى اتخذها المحافظون فى الاقتصاد ، قريبا بعد ، مذبذب لهم ، وهذا المذهب يقوم على دعائمتين : التمسك بالملكية الفردية الى أبعد الحدود ، لئلا يبدون أى قيود ، ثم تبرير الفوارق من حيث الثروة .

على ان الانصاف يقتضى منا أن نذكر أن الروح التي دفعت القديس توماس الى اعلان رايه هذا كانت روحا طيبة ، وانه كان يشترط لقيام الملكية القربية ، الرغبة الصادقة فى حسن استخدام المال لخدمة الآخرين ولم يكن يتوقع - شأنه شأن القديسين - أن يجبر هذا المبدأ الى التنافس المقوت ، وخدمة المصالح الذاتية .

موقف المسيحية من التعامل بالربا :

كان التعامل بالربا فى التشريعات الوثنية والحضارات القديمة أمرا سائغا فى حدود تتسع أو تضيق بحسب الظروف والحالات وكانت توضع له فى بعض الأحيان ، نظم تحميه اذا لم يجاوز حدا معلوما ولكن التشريعات السماوية انتقلت به نحو الحظر والتحريم الكلى .

فنقرأ فى العهد القديم أو « التوراه » اذا اقترضت ما لا لأحد من أبناء شعبى فلاتفق منه موقف الدائن : لا تطلب منه ربحا مالمك (الاية ٢٥ من الفصل ٢٢ من سفر الخروج) وفى موضع آخر : « اذا افتقر أخوك فاحمله ، لا تطلب منه ربحا ولا منفعة » (الاية ٣٥ من الفصل ٢٥ من سفر اللاويين) .

ونقرأ فى العهد الجديد (الانجيل) : « وان اقترضتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فأى فضل لكم ؟ . . . ولكن افعلوا الخيرات ، واقترضوا وانتم لا ترجون شيئا . . . واذن يكون ثوابكم جزيلا » الأيتان ٢٤ ، ٢٥ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا) .

ولقد اجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها ، كما اتفقت مجامعها على ان هذا التعليم الصابر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحريما قاطعا للتعامل بالربا ، حتى أن الآباء اليسوعيين الذين يهتمون غالبا بالميل الى الترخص والتسامح فى مطالب الحياة ، وردت عنهم فى شأن الربا عبارات صارمة ، منها

قول « سكويار » : « ان من يقول ان الربا ليس معصية يعد ملحدًا عن الدين ، و قوله « الأب بونى » : « ان المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا ، وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم » (١) .

كانت المسيحية الاولى ان تناهض الربا وقرض المال مقابل فائدة وكانت هذه النماضة مستوحاة من اقوال السيد المسيح حول هذا الموضوع ، كما كان يعززها ، ويشد من أزرها . احتقار المسيحيين الاوائل للثروة ، ودعوتهم الى نبذ ملذات الجسد لاعلاء شأن الروح .

ولذلك لم تخل آراء القديس توماس - التي ذكرنا بعضها فيما تقدم - من فقرات حريجة وقوية تندد بالربا وتحرمه تحريماً قاطعاً . من ذلك قوله : « ان من يبيع الخبز أو النبيذ يفقد كل حق فيما يبيعه ، بحيث يصبح المشتري هو صاحب الحق الكامل في استهلاك السلعة والتصرف فيها حسب رغبته . اما اذا اقترض امرؤ صاحبه شيئاً من الخبز أو النبيذ ، فان له الحق في استرداد قدر مساو له اقترضه تماماً ، ولا يحق له ان يطلب مقداراً اضافياً من الخبز أو النبيذ نظير الخدمة التي اسداها لصاحبه » .

« فادعاء المرء حق تقاضى ثمن المعونة ادعاء باطل ، فوق انه بعيد عن معنى الانسانية ، وعن معنى العدل وهذا هو ما يسمى « بالربا L'usure ولا يختلف امر المال عن امر السلع الأخرى كالخبز والنبيذ فالمرء لا يستطيع ان يفيد من المال الا باستهلاكه وصرقه ، واذن فللمقترض الحق في استهلاك المال الذي يقترضه ، كما يجب ان يقتصر على رد المبلغ الذي اقتترضه « فقط » بدون ائني زيادة » .

هذا الرأي الصريح في تحريم الربا قد اثار ملاحظة بعض مؤرخي

(١) انظر « ياسكان » في مراسلات الاقليمية الخطاب الثامن .

اقتبسنا هذه الفقرة وما بعدها عن الدكتور محمد عبد الله دراز : دراسات اسلامية دار الفلم الكويت .

الاقتصاد فى القرن التاسع عشر فكتب أحدهم « إن موقف المسيحية والقرون الوسطى من المسائل الاقتصادية كان لا يخلو من تناقض فقد كان هؤلاء القوم يعدون الانسان سلعة تباع وتشترى ، ويرفضون النظر الى المال على هذا الاعتبار وكانوا يحرمون التجارة فى المعادن النفيسة ويبيحونها بالنسبة للأسمين » (١) .

هذه النظرة الدينية ، فى تحريم الربا ، اقربها القانون المدنى الاوربى فى سنة ٧٨٩ (مرسوم اكس لا شاييل) وبقيت هى المذهب الوحيد فى اوربا طوال القرون الوسطى .

غير ان تعاليم الكنيسة بشأن المال واقتنائه ما لبثت ان اصطبغت ، بعد ذلك بشيء من الرونة وقد اشرنا الى الظروف التى دفعت بالقدّيس توماس الاكوينى الى الدفاع عن الملكية الفردية والواقع ان هذه التعاليم بدأت تفقد منعها شيئاً فشيئاً ، منذ عصر النهضة : فما أن بدأ القرن السادس عشر حتى أخذت روح النقد تتغلغل فى صميم مبادئ الكنيسة فكانت حركة الاصلاح الدينى التى تزعمها « مارتن لوثر » و « كالفن » وغيرها والتى تبلورت فى المذهب البروتستانتى . وقد كان للمبادئ الجديدة هذه اثرها فى تعديل رأى الكنيسة فيما يتعلق بالملكية والمعاملات الاقتصادية بوجه عام .

فلم تجد « البروتستانتية » نفسها فى حاجة لأن تتقيد بمبادئ الكنيسة التقليدية ، بعد أن تشبعت بالروح الجديدة التى سادت فى عصر النهضة وهى روح النقد والثورة على التقاليد ، حتى أن بعض رجال هذا المذهب أخذوا يهاجمون نظم الاسيرة التى تقوم على العزلة ، وعلى حياة الكسل ، وطالبوا بأن يصبح الفضل الاول لكل انسان قائماً على العمل ، والعمل المنتج وصرحوا

Georges d'Avenel, Histoire économique de la Propriété, (١)
Paris.1894, T.I. p. 160.

بأن اقتناء الثروة أمر لاغبار عليه، فما دامت هذه الثروة تأتي عن طريق العمل .

وهكذا نستطيع أن نلاحظ بعد الشقة بين هذه المبادئ الجديدة . وبين مبادئ المسيحية الأولى التي كانت تقوم على الزهد وعلى الروحانية وقد ترتب على هذه المبادئ الجديدة أن تغير موقف الكنيسة من التعامل بالربا وأصبحت تقبل مبدأ القرض بفائدة .

وفي بادئ الأمر . دخل في ثنايا التحريم العام للربا عدد من حالات الاستثناء : من هذه الحالات حالة التعاقد على تأجير الأرض ففي هذه الحالة يقرض المالك للمستأجر أرضا ، ويحق له أن يطلب في نظير ذلك فائدة ، قد تكون من غلة الأرض وقد تكون مقدارا من المال .

ثم شجع « كالفان » Calvin أحد واضعي أسس « البروتستانتية » على التعامل بالربا بقوله : « لماذا لا نسمح لمن يملك مقدارا من المال بأن يحصل منه على فائدة ما ؟ على حين أننا نسمح لمن يملك أرضا بوارا أن يحصل على فائدة منها نظير إيجارها للغير ؟ » .

وانتهى الأمر بالكنيسة الى التفرقة بين « القرض العقيم Le Prêt Stérile » و « القرض المنتج Le Prêt Productif » . وليس من المحذور بالنسبة لهذا النوع الثاني أن يشتريه صاحب المال مع المقرض فيما يحقق من أرباح .

وهكذا نجد أن البروتستانتية وقد وضعت المحور الذي ارتكزت عليه أسس الرأسمالية فيما بعد واستمدت منه مبرراتها (١) . ولا غرابة في أن

(١) يعتبر عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر Weber من أشهر العلماء الذين درسوا الظروف التاريخية لنشأة النظام الرأسمالي . وهو يرى أن العقيدة البروتستانتية وبخاصة (الكالفنية) هي التي هيأت الظروف الاجتماعية والنفسية التي أدت الى ازدهار الرأسمالية .

نجد ، بعد ذلك ، ان كبار رجال المال والتجارة فى المراكز الكبرى مثل
« انفرس » و « ليون » يتحمسون للآراء الدينية الجديدة ويصبحون من أشد
انصارها وذلك لانها أوجدت لهم الأساس الروحى الذى كانوا يفتقدونه والذى
يمكن الاستناد اليه فى تبرير العمليات والصفقات التى يعقدونها .

وقد كان لتخاذل الكنيسة فى موضوع الربا مظهران : مظهر عملى ومظهر
تشريعى فأما المظهر العملى فهو أن بعض الملوك والرؤساء الدينيين أنفسهم أخذوا
يجترئون على انتهاك هذا التحريم علنا : من ذلك أن « لويس الرابع عشر »
لقترض بالربا ليسد ثمن « دانرك » فى عام ١٦٦٢ ، وأن البابا « بى التاسع »
تعامل بالربا . وأما المظهر التشريعى فهو أنه منذ أواخر القرن السادس عشر
(١٥٩٢) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاصرين ، فصار يباح
تتميرها بالربا بانن من القاضى .

أما الضربة القضائية التى وجهت الى هذه النظرة الدينية ، فى تحريم
الربا ، فقد حملتها اليها الثورة الفرنسية حيث احتضنت المذهب المعارض
للتحريم وجعلته مبدأ رسميا منذ قررت الجمعية العمومية فى الأمر الصادر
بتاريخ ١٢ اكتوبر ١٧٨٩ أنه « يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا فى حدود
خاصة يعينها القانون » .

الفصل العاشر

الإسلام والعدالة الاجتماعية

وضع الإسلام المبادئ العامة والقواعد الشاملة لحياة اجتماعية سليمة. وترك التطبيقات لتطور الزمان . وبروز الحاجات . وهو بهذا الشمول ، وهذه المرونة . قد كفل لأحكامه التطبيقية النمو والتجديد . ومسايرة ظروف الحياة المتغيرة .

وقد ظلت الانسانية دهورا طويلة تفرق بين القوى الروحية والقوى المادية تنكر احدهما لتثبت الأخرى . أو تعترف بوجودهما فى حالة تعارض وخصام ، حتى جاء الإسلام فإذا هو يعرض فكرة جديدة كاملة متناسقة ، فجمع بين الدنيا والآخرة فى نظام الدين . وبين الروح والجسد فى نظام الإنسان . وبين العبادة والعمل فى نظام الحياة . وعن تلك الموائمة الحكيمة بين العقيدة والسلوك . وبين ما يتصل بالروح وما يتصل بالمادة . تصدر تشريعاته وفرائضه ، وتوجيهاته وحدوده ، وآراؤه فى سياسة الحكم وسياسة المال . وهذه السياسة تنطوى على عدالة انسانية واجتماعية شاملة . لا عدالة اقتصادية محدودة .

والعدالة فى نظر السلام مساواة انسانية ينظر فيها الى تعادل جميع القيم ، بما فيها القيمة الاقتصادية البحتة . وهى على وجه الدقة تكافؤ فى الفرص ، وترك المواهب يعد ذلك تعمل فى الحدود التى لا تتعارض مع الأهداف العليا للمجتمع . قرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص . ومبدأ العدل بين الجميع . ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل ، واتاحة الفرص المتساوية للجميع معناها الا يقف أمام فرد حسب ، ولا نشأة ، ولا أصل ، ولا جنس ، ولا قيد واحد من القيود التى تفل الجهود .

والتسوية بين الناس هي مظهر أحد الأساسين اللذين قام عليهما الاسلام . وهما التوحيد والعدل . وقد سار النبي في أصحابه بمكة ثم المدينة سيرة قوامها العدل في المجليل من أمرهم والخطير ، حتى استقر في نفوس المسلمين أن العدل ركن أساسي من أركان الاسلام ، وأن الانحراف عنه انحراف عن الاسلام . والاخلال به اخلال بالدين . والسذين قرءوا سيرة النبي الكريم وسنته يعلمون أنه لم يكن يؤثر نفسه بخير دون أصحابه ، الا أن يؤثره الله بهذا الخير في أمر يوحيه اليه في القرآن ، وتوفى وهو لا يملك من الدنيا بيضاء ولا صفراء .

وسار أبو بكر سيرة النبي نفسه ، فتخرج أن يموت وعنده من اموال المسلمين شيء ، وأوصى أهله أن يربوا على عمر هنات كانت عنده من اموال المسلمين .

أما عمر فقد أرانا من ذلك ما لا تصدقه النفوس : لقد أبى ، حين رأى الشدة التي نزلت بالمسلمين في عام الرمادة ، الا أن يشارك الناس في شدتهم . فعرف أن عامة الناس من حوله لا يجدون السمن . فحرم السمن على نفسه ، وصيرها على الخبز الجاف والزيت . وقد أثر ذلك في صحته ، فتغير لونه ، وعرف المسلمون ذلك فلم يستطيعوا أن يردوه عنه ، لأنه أبى أن يخصب حتى يخصب عامة الناس (١) .

وإذا بحثنا عن الأسس العامة التي أقام عليها الاسلام بناء العدالة الاجتماعية . وجدنا أنه يمكن إجمالها في ثلاثة : (١) التحرر الوجداني - (٢) المساواة الانسانية الكاملة - (٣) التكافل الاجتماعي .

(١) حله حسين : الفتنة الكبرى . الجزء الأول (عثمان) . دار المعارف . مصر . ص ١٢ وما بعدها .

وقد ذهبت المسيحية الى أن التحرر الوجداني هو التحرر من لذائذ الحياة وشهواتها ، والتوجه الى ملكوت الرب فى السماء . وهذا حق ولكنه ليس الحق كله . فدوافع الحياة لا تقهر فى جميع الأحوال . والتحرر الوجداني الذى يدعو اليه الاسلام معناه الاعتزاز بالنفس والحرص على طلب الرزق . دون فقدان الكرامة ، وعدم الشعور بالخوف عند المطالبة بالحق .

واذا استشعر الضمير البشرى هذا التحرر الوجداني ، فسيطلب حقه فى « المساواة » ، وسيجاهد لتقرير هذا الحق ، ولن يقبل عنه بديلا . وقد قرر الاسلام مبدا المساواة فى الوقت الذى كان بعضهم يدعى ويصدق أنه من نسل الالهة . أو يجرى فى عروقه الدم الأزرق النبيل . وفى الوقت الذى كان يباح فيه للسيد أن يقتل عبيده ويعذبهم لأنهم من نوع آخر غير نوع السادة . فى هذا الوقت جاء الاسلام ليقرر المساواة أمام القانون وأمام الله . فى الدنيا وفى الآخرة . لأفضل الا للعمل الصالح (لأفضل لمعربى على أعجمى الا بالتقوى) .

اما التكافل الاجتماعى فيضع فى اعتباره أن للفرد ذاته مصلحة خاصة فى أن يقف عند حدود معينة فى استمتاعه بحريته . وأن للمجتمع مصلحة عليا لابد أن تنتهى عندها حرية الأفراد . ولذا يقرر الاسلام مبدا التكافل بين الفرد وأسرته . وبين الفرد والجماعة . وبين الجيل والأجيال المتعاقبة .

وقيمة التكافل فى محيط الأسرة أنه قوامها الذى يمسكها ، لأن الأسرة هى اللبنة الأولى فى بناء المجتمع . ومن مظاهر التكافل العائلى فى الاسلام نظام الميراث .

اما التكافل بين الفرد والجماعة فإنه يوجب على كل منهما تبعات . ويرتب لكل منهما حقوقا . فكل فرد مكلف أولا أن يحسن عمله الخاص ، لأن

نمرة العمل الخاص ملك للجماعة • وكل فرد مكلف أن يربى مصالح الجماعة
كانه حارس لها • والتعاون بين جميع الأفراد واجب لمصلحة الجماعة فى حدود
الر والمعرف والأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فيها ، ورعاية مصالحهم ،
وعليها أن تحفظ لهم أموالهم حتى يرشدوا • وهى مسئولة عن فقرائها ومعوزيها
أن توفر لهم الرزق بما فيه الكفاية : فتتقاضى أموال الزكاة ، وتتفقه فى
مصارفها ، فإذا لم تكف فرضت على القادرين بقدر ما يسد عوز المحتاجين ، بلا
تيد ولا شرط الا هذه الكفاية • فالأمة الاسلامية كلاجسد واحد ، مثل المؤمنين
فى توأدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ، اذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر الجسد بالسهر والحمى » •

ومكذا نرى أن الاسلام حينما حاول أن يحقق العدالة الاجتماعية كاملة
ارتفع بها عن أن تكون عدالة اقتصادية محدودة ، فجعلها عدالة انسانية
شاملة ، وإقامها على ركنين قويين : الضمير البشرى من داخل النفس ،
والتشريع القانونى فى محيط المجتمع (١) •

سياسة المال :

ويسير الاسلام فى سياسة المال على هدى فلسفته العامة ، وفكرته
الشاملة ، يلاحظ مصلحة الفرد ويحقق مصلحة الجماعة ، وهو يتبع فى تحقيق
هذه السياسة وسيلتيه الأساسيتين التوجيه والتشريع •

ويعتبر الاسلام المال ، فى ذاته ، فتنه خلقها الله ليمتحن بها البشر فينظر
كيف يعاملون • فقد يكون أداة يسخرها الانسان لخدمة الناس واستعداد حالهم ،
وتعميم الخير بينهم • وقد يستخذه ، بعكس ذلك لايذاء الناس والاضرار بهم

(١) سيد قطب - العدالة الاجتماعية فى الاسلام • دار الكتاب العربى • القاهرة ١٩٥٢

س ٢٢ وما بعدها

والتضييق عليهم - ولذلك فالمرء يتوقف على النظرة التي يتنظر بها الأفسراد
والجماعات للمال - ونجد في القرآن الكريم آيات تنظر الى المال على انه ابتلاء
وفتنة : « واعلموا انما اموالكم وأولادكم فتنة . وأى الله عنده اجر عظيم .
كما أن هناك آيات تعتبره نعمة وفضلا : « ويمددكم بأموال وبنين . ويجعل
لكم جنات . ويجعل لكم أنهارا » . « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » .

بين هاتين الضفتين يقف المرء حائرا ماذا يصنع ؟ ولكنه يهتدى الى
طريق الصواب حين يدرك أن الدين يدعو الى تهذيب الطبيعة . وعدم ترك الحبل
على الغارب . فالمال وسيلة . وان يجب ألا يتخذ غاية لذلك لحرم الاسلام الربا
حتى لا يكون . كما قال القرطبي . وسيلة لاستجماع المال واكتنازه دون أن تم
الاستفادة منه في الأمة . وقد انذر القرآن من يكتزون الأموال ويحبسونها بقوله
تعالى : « والذين يكتزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله . فيشرهم
بعذاب اليم - يوم يحى عليها في نار جهنم . فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم . هذا ما كنتم لأنفسكم . فذوقوا ما كنتم تكتزون » .

نلك لأن النتيجة الطبيعية لاكتناز المال وحبسه عن التداول هي ترتب
أصحابه - ومن أسباب الخراب الاجتماعى وجود المترفين في الامم - واليه
يشير القرآن بالآية الكريمة : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا
فيها . فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .

نلك حقيقة أعلنها الاسلام منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ، ويعترف
بصدقها اليوم كبار مفكرى الغرب ومصلحيه ، وان لم يشعروا بسبق الاسلام
ايامهم . فيقول الكاتد الانجليزى الشهير « هـ - ج - ولز : « ان وجود طبقة
الأغنياء غير المسئولين وهو كثير في الحياة الحاضرة . يؤدى الى ضياع
مصادر الثروة لاساسية الى درحة عظيمة : اذ هو يجعل افكار الشباب مبتذلة.
ويفسد أخلاقى من في امكانهم الانتاج . كذلك يحمل معه امكان التدخل التعسفى

فى حياة المجتمع السياسية والعقلية ، (١) .

ويحرم الاسلام تكتيل الأموال الى أن تصبح فى يد اقلية يتداولها بينها
ويحرم منها عموم الأمة . ويحث على أن يقسم الغنى بين جميع الأفراد ، معللا
ذلك بقوله تعالى : « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ، أى حتى لا يصبح
المال المكتسب مقصورا على ذوى الثراء يتداولونه فيما بينهم دون أن يشيع
تداوله بين الجميع . وهكذا نجد الاسلام يحرم بصفة صريحة الرأسمالية
العصرية التى تجعل المال دولة بين الأغنياء .

ذلك أن تضخم المال فى جانب ، وانحساره فى الجانب الآخر مثار مفسدة
عظيمة . فوق ما يثيره من احقاد فالمحرومون الذين لا يجدون ما ينفقون ، اما
ان يحقدوا على ذوى الثراء الفاحش ، واما أن تتهاوى نفوسهم وتتهاافت ،
ومتضائل قيمتهم الذاتية فى نظر انفسهم . فتهدون عليهم كرامتهم امام سطوة
المال .

ويبيح الاسلام لكل فرد أن يكتسب ، ويحثه على ذلك . بل يريد منه أن يكون
غنيا شاكرا . لكنه لا يسمح له باستعمال ما اكتسبه وفق ما تريده أهواؤه
وطبيعته . ذلك المال فى نظر الاسلام « مال الأمة كلها » ، وهو قوام المجتمع
بأسره فلا ينبغي أن يصرف فى غير الوجوه التى تعود على المجتمع بالمنفعة .

والفرد أشبه شئ بالوكيل فى هذا المال عن الجماعة ، وحيازته له إنما هى
« وظيفة » أكثر منها « امتلاكا » . إذ أن المال فى عمومها إنما هو حق للجماعة ،
والجماعة مستخلفة فيه عن الله ، الذى لا مالك لشيء سواه : « آمنوا بالله
ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (سورة الحديد : ٧) .

وتتطلب بقاء هذه الوظيفة ، هو الصلاحية للتصرف . ولذا كان لولى الامر

H.G. Wells, 'The Work, Wealth, and Happiness of Man- (٧)
kind, P. 504

أو للجماعة استرداد حق التصرف من السفهية : « ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ، وارزقوهم فيها واكسوهم » (النساء : ٥) فحق التصرف موهوب بالرشد ، واحسان القيام بالوظيفة . وما من شك في أن شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا المال ، الذي هو في أصله ملك الجماعة . يجعله يتقبل الواجبات التي يضعها التشريع الاسلامي على عاتقه . والقيود التي يحد بها تصرفاته . كما أن شعور الجماعة بحقوقها الاصيل في هذا المال ، يجعلها أكثر جراءة في فرض المفروض ، وسن الحدود . (١)

وقد ترتب على هذا المبدأ تحريم الاسلام لكل نفقة تعود بالضرر على صاحبها أو على أسرته ، أو على المجتمع فالقمار محرم ، وتبذير الثروة في اللهو محظور ، والتحلل بالذهب والفضة والحريز لا يباح للرجال ، واتخاذ أو انى الذهب والفضة لا يسمح به ، والتباهي في تزيين المساجد وتولية جدرانها ، وتشيد الأضرحة وتانيقها كل ذلك مكروه .

وللإنسان أن ينفق ما اكتسبه على حاجته وحاجة نبيه دون يخل ولا اسراف « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » . وله أن يستغل فضول ماله في الفلاحة أو التجارة ، ولكن بشرط أن يتجاوز في ذلك حدود التوجيهات الشرعية التي تدور كلها على اعتبار المال وسيلة فاذا توفر من هذه المعاملات ربح كبير يتجاوز الذي يحتاجه أصحابه ، فإن الاسلام يوجب الانفاق على الأهل والأقارب المحتاجين ، ثم بحث على الانفاق في سبيل الله .

ولكن من الناس من يفضلون اخار القليل أو الكثير مما في أيديهم . ويعتبرون ذلك فضيلة اجتماعية مشكورة . وهنا يتدخل التشريع الاسلامي بحد اجتماعي عادل ، وهو الزكاة .

(١) د . سيد قطب . المرجع السابق .

المزكاة : فالزكاة هي حق المال ، وهي عبادة من ناحية ، وواجب اجتماعي من ناحية أخرى • وكلمة الزكاة معناها الطهارة والنماء : فهي طهارة للضمير والذمة بإداء الحق المفروض ، وهي طهارة للنفس والقلب من فطرة الشح وحب الذات ، وهي طهارة للمال بإداء حقه وصيرورته بعد ذلك حلالا •

والمزكاة حق الجماعة في علق الفرد ، لتكفل الكفاية للمحتاجين ، وشيئا من المتاع بعد الكفاف أحيانا • وبذلك يحقق الاسلام جزءا من مبدئه العام : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » • فالاسلام يوجب ، أولا ، ان ينال كل فرد كفايته من جهده الخاص حين يستطيع ، ثم من مال الجماعة حين يعجز لسبب من الأسباب • ويكره الاسلام ان تكون فوارق الطبقات بين الأمة بحيث تعيش منها جماعة في مستوى الترف ، وتعيش جماعة أخرى في مستوى الشظف ، ثم ان تتجاوز الشظف الى الحرمان والجوع والعري • يكره الاسلام هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد تحطم أركان المجتمع . ولما فيها من اضطراب المحتاجين ، اما الى السرقة والغصب ، واما الى الذل وبيع الشرف والكرامة . وكلها منحدرات يتجافى الاسلام بالجماعة عنها •

لهذه المعاني جميعها شرع الاسلام الزكاة ، وجعلها فريضة في المال ، وحقا لمستحقيها لا تقضلا من مخرجيها حقا تتقاضاه الدولة بحكم القانون • ولكنه راح يحفز الوجدان على أداء هذا الحق ، حتى يجعل أداءه رغبة ذاتية من القادرين على الأداء • فالزكاة ركن من أركان الاسلام ، وضرورة من ضرورات الايمان : « قد افلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون » • (سورة المؤمنون) فاذا لم يحفز الضمير الى تادية هذا الفرض ، فللإمام ان يقاتل الناس ليجبرهم عليه ، بل ان الاسلام جعل للإمام الحق في ان يأخذ بعد الزكاة ما يمنع به الضرر . ويرفع به الحرج ، ويصون به المصلحة لجماعة المسلمين ، فليست الزكاة وحدها هي حق المال ، بل انها الحد الأدنى المفروض حين لا تحتاج

الجماعة الى غير حصيلة الزكاة - فاما حين لا تقى ، فان الاسلام لا يقف مكتوف اليدين ، بل يتمتع ولى الأمر سلطات واسعة للأخذ من رؤوس الأموال بقدر معلوم فى الحدود اللازمة للإصلاح ، وفى الحديث الشريف « أن فى المال حقا سوى الزكاة » ودائرة « المصالح المرسلة » (١) . وسد الذرائع « (٢) . دائرة واسعة تشمل تحقيق كافة المصالح للجماعة ، وتضمن دفع جميع الأضرار . ويروى عن الخليفة « عمر » أنه قال فى عام الرمادة : « لقد هممت أن أنزل على كل بيت مثل عددهم . فان الرجل لا يهلك على نصف بطنه » . واستتبقت الفقهاء من ذلك أن لولى الأمر فى أيام المسغبة . أن يوزع الفقراء على أهل السعة بقدر لا يجحف بهم .

نظام الميراث : ويشرع الاسلام نظاما آخر من أجل اتمام التوزيع للثروة الفردية ، وعدم تكتيلها فى أيد قليلة . ونعنى به نظام الميراث .

فبينما نجد عددا من التشريعات عند الأمم الأخرى تجعل الميراث من اختصاص الابن الأكبر ، استحسنانا منها للاحتفاظ بالثروة متجمعة . وبينما اعتبرت استمرار الثروة فى يد الابن الأكبر ضمانا لاستمرار العائلة - بينما نجد ذلك فى الأنظمة الوضعية ، حتى الديمقراطية منها . نجد الاسلام يجعل تركة المتوفى ميراثا للورثة ، يقتسمونها بينهم . وهؤلاء الورثة سبعون.

(١) ان المصالح التى ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار تسمى المصالح المرسلة. مثال ذلك ما حكى عن عمر رضى الله عنه أنه أراق اللبن المنشوش بالماء . تاديبا للغاش . وذلك من باب المصلحة العامة . لكيلا يفشوا الناس . ومن ملاحظة المصلحة فى المسائل العامة أنه اذا خلا بيت المال ، أو ارتفعت حاجات الجنود ، وليس فيه ما يكتفيهم . فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم فى الحال . (انظر كتاب الإمام مالك للاستاذ محمد أبو زهرة) .

(٢) الذريعة معناها الوسيلة . ومعنى سد الذرائع رفعها . ومؤدى الكلام أن وسيلة انحراف محرمة ، ووسيلة الواجب واجبة . والأصل فى اعتبار سد الذرائع هو النظر فى غايات الأفعال . فان كانت نتجه نحو المصالح التى هى المقاصد والغايات من معاملات الناس بعضهم مع بعض . كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد . فمبدأ الذرائع يقصد الى النفع العام أو الى دفع الفساد العام .

حسب نظام دقيق وردت تفاصيله فى آيتى الميراث (سورة النساء) - وهذا النظام له حكمته وله مبرراته - كما أباح الشرع « الوصية » فيما لا يزيد عن ثلث التركة . وذلك لتلافى بعض الحالات التى تحرم فيها من الأثر اقرباء توجب صلتهم أن يكون لهم نصيب ، ولكن درجتهم تجعل غيرهم من الورثة يحجبونهم عن الميراث . وهى بهذا الاعتبار وجه من وجوه البر والصقة . ولا يحق لواحد من الورثة أن يجمع بين مال الميراث ومال الوصية . « فلا وصية لوارث » .

فاذا لم يخلف المتوفى وارثا قريبا أو بعيدا فإن بيت المال يرث ما يتركه . ولذلك ، فالثروة مهما عظم مقدارها فانها بنظام الميراث هذا تتوزع بعد ثلاثة موارث وتصبح عامة ، مقسمة كما كانت قبل اكتسابها . وبذلك يتحقق المبدأ العام الذى يسيطر على سياسة المال ، وتعنى به الحيلولة دون تكس الثروات ، ويكون نظام الميراث الإسلامى على هذا النحو ، أداة لتفتيت الثروات المتضخمة على توالى الأجيال . فالملكية الوحيدة تنتقل الى العديد من الذرية والأقارب بمجرد وفاة المالك . فتستحيل الى ثروات متوسطة أو صغيرة .

هذا بالإضافة الى ما يحققه نظام الميراث من التكافل العائلى ، ومن مراعاة التكافؤ بين الجد والجزء . فالوالد الذى يعمل ، وفى شعوره أن ثمره جهوده لن تقف عند حياته القصيرة المحدودة ، بل ستمتد لينتفع بها أبنائه - هذا الموالد يبذل أقصى جهده ، فى العمل والانتاج ، وفى هذا مصلحة له ، وللدولة وبلانسانية ، كما أن فيه تعادلا بين الجهد الذى يبذله والجزء الذى يلقاه ، فابناؤه جزء منه يشعر فيهم بالامتداد والحياة .

نظام الملكية :

يقر الاسلام الملكية ، ولكنه مع ذلك يسعى لتضييق نطاقها خشية أن تصرف صاحبها عن الرشد ، فيحيد عن طريق الصواب . وهى ميزة امتاز

فيها الاسلام عن كثير من الأديان الأخرى - فالبرهمية بالهند مثلا تعلن أن السعي لامتلاك الثروة اثم * واليونية تعد حياة عامة الناس من أتباعها الذين يملكون. ويبلشرون المهن أخط منزلة من حياة الرهبان الذين يحرم عليهم ملك شيء أو مباشرة مهنة * وإذا كانت اليهودية لم تغفل في هذا الأمر غلو البرهمية واليونية. إلا أنها أيضا لم تكن تنتظر إلى اقتناء الثروة أو مهنة التجارة بعين الرضا . واكتفت فقط بتحييد الزراعة * لذلك كان اليهود ينظرون إلى التاجر نظرة احتقار إلى درجة كبيرة ، ويسمونه « كنعاني » * وفي « سفر المكابيين » ذكرت الزراء ولم تذكر التجارة * (١) كذلك كانت المسيحية الأولى ترى في ملك الأرض والرقيق عقاب الله النازل على المالك لمعاصيه * وحرمت على الرهبان وعامة الناس من النصراني . التجارة والربا وملك الثروة . على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق *

والحق أن تحريم الملكية لا يلائم طبع الإنسان ، لأن التفكير في مستقبله ومستقبل نريته من صفاته الطبيعية * وأن ما وصل إليه علماء الاقتصاد في المغرب . وفي العصر الحاضر . بعد نقاش طويل . ورد وقدح بين الآراء والأفكار والنظريات حول تحديد الملكية ، على نحو ما سنبينه في الفصول التالية - كل هذا قد عالجه التشريع الإسلامي ووضع مبادئه قبلهم بقرون :

فالاسلام لا يحول بين الناس وبين الملكية الفردية بوسائل التملك المشروعة * كما يعطى المالك حق التصرف في ملكه بالبيع والإجارة والرهن والهبة والوصية * إلى آخر حقوق التصرف الحلال . وفي نطاق المصنود التي سنبا للتصرفات *

(١) عن كتاب الملكية في الاسلام تأليف السيد أبي النصر الحسيني * لجنة التأليف والترجمة والنشر * القاهرة ١٩٥٢ -

وتقرير حق الملكية الفردية يحقق العدالة بين الجهد والجزاء ، فوق مسابرة للظفرة . واتفاقه مع الميول الأصلية فى النفس البشرية ، تلك الميول التى يحسب الاسلام حسابها فى اقامة نظام المجتمع .

ولكن الاسلام لا يدع حق الملكية الفردية مطلقا بلا قيود ولا حدود . فهو بقرره ويقرر بجوارده مبادئ أخرى ، تكاد تحيله حقا نظريا لا عمليا . ومصلحة الجماعة كامنة من وراء هذا كله .

ويرى الأستاذ « شارل جيد » وغيره من علماء الاقتصاد أن منشأ حق الملكية هو الاستيلاء . (٢) ولكن الشرع الاسلامى لا يقول بالاستيلاء المطلق ، ويرى أن استيلاء الغاصب على المغصوب لا يثبت حق الملكية ، كذلك لا يوجد ذكر للعمل كأساس للملكية ، لا فى نصوص القانون الرومانى ، ولا فى مواد القانون الفرنسى المدنى . ولكن الشريعة الاسلامية لم تقتصر على ذكر العمل كمصدر للملكية فحسب ، بل رجحته على جميع المصادر الأخرى : ففى الحديث الشريف « ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » .

مصادر الملكية : وبينما يرى معظم رجال الاقتصاد فى الغرب أن أهم مصادر الملكية المعترف بها لدى القانون ثلاثة : الاشتراء ، والهبة ، والارث (سواء بوصية أو بغير وصية) ، نجد أن هذه المصادر لدى الشريعة الاسلامية كثيرة ، فعنها : الكسب ، والاشتراء ، والمعاوضات المالية (مثل اجور الخدمة ، وضمان التلف وغيرها) ، والمهور والخلع (وهو ما يدفعه الزوج عند التطلق) ، والميراث ، والهبات ، والصنقات ، والوصايا ، والوقف ، والغنمة ، والاحياء (أى احياء الأرض الموات) ، والاقطاع (أى اقطاع الأرض لأحد من قبل الامام) ، ودية القتل وغيرها . ولا يدخل عن طريق تلك

(٢) انظر فيما تقدم . الفصل الخامس يتطور نظام الملكية .

المصادر شيء في ملك الانسان الا باختياره ، ماعدا بعض الأشياء فانها تدخل ملكه من دون اختياره قبلها او لم يقبلها ، مثل الارث . وغلة الوقف يملكها الوقف عليه وان لم يقبل . وكثرة تلك المصادر تدل على حرص الشريعة الاسلامية على تعدد المسالك لادالة الثروة بين طبقات الأمة المختلفة ذكورا واناثا .

والاسلام يرى ان التفاوت في قسمة الثروة بين افراد الشعب راجع الى التفاوت الخلقي الموجود في قوى الأفراد المختلفة ، ومصدر مشيئة الله . وليست الملكية الخاصة . ففي القرآن : - والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، (سورة النحل : ٧١) وقد اعترف بهذا التفاوت الخلقي ، بعض كبار رجال الاقتصاد في العصر الحاضر ، ومنهم الاقتصاديان الانجليزيان الفرد مارشال ، والورد كينز . فقد اعترف الأول ان التفاوت بين الناس فطري لا يمكن اقصاؤه اقصاء كاملا . وهو يرى ان الفقر يرجع الى ضعف اما في جسم الانسان او في عقله او اخلاقه (١) . أما الثاني . وهو الذي كان لأرائه وافكاره اثر بليغ في النظم الاقتصادية في أوروبا وأمريكا في العصر الحاضر . فقد عد هذا التفاوت مصدرا لاختلاف أحكام الناس بشأن توفير المال واستثماره في المشروعات الخاصة .

وسائل التملك الفردي :

ولما كان العمل - كما قدمنا - هو الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك في الاسلام ، فقد عدد الشرع عددا من انواع العمل المشروعة التي تعطى هذا الحق (٢) . نذكر منها :

١ - الصيد : وهو الوسيلة البدائية الأولى في حياة البشرية .

J.M. Keynes, General Theory of Economics. (١)

(٢) انظر محمد أبو زهرة . الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية .

٢ - احبائنا الموات من الأرض التي لا مال لك لها : بأية وسيلة من وسائل الاحياء . ولابد من أن يقيم الفرد باحيائها في ظرف ثلاث سنوات من وضع يده عليها . والا سقط حق ملكيته لها .

٣ - استخراج ما في باطن الأرض من المعادن : وهذا العمل يجعل أربعة أخماس ما يستخرج من معدن ملكا لمن استخرجه . والخمس زكاة . وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أن المعادن التي كانت تستخرج . عند وضع التشريع . هي الذهب والفضة وما إليها . وهذه ليست من ضروريات الجماعة . واليوم يستخرج البترول والفحم والحديد وهي من الضروريات . فهل يطبق على هذه المواد نفس المبدأ أم يكون حكمها حكم الضروريات المشاعة كالماء والكلا والنار ؟ لقد ورد على لسان الرسول الكريم قوله : « الناس شركاء في ثلاث : في الماء . والكلا . والنار » . بوصفها ضروريات لحياة الجماعة في البيئة العربية . والضروريات تختلف من بيئة الى بيئة . ومن عصر الى عصر . والقياس - وهو أحد أصول التشريع في الاسلام - ينفسح لسواها عند التطبيق . مما هو في حكمها ()

٤ - الغزو : وينشأ عنه ملكية السلب . وهو كل ما مع القتل المشترك الذي يقتله مسلم . كما تنشأ عنه ملكية الغنية . وأربعة أخماسها للمحاربين وخمسها لله والرسول : « واعلموا انما غنمتم من شيء ، فإن لله خمسته وللرسول . ولذي القربى واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل » . (سورة الأنفال : ٤١)

٥ - العتل يأجر للآخرين : فالاسلام يحترم هذا العمل ويعظمه . ويروى أن الرسول قبل يدا ورمت من كثرة العمل وهو يقول : « تلك يد يحبها الله ورسوله » . كما يدعو الى توفية أجره معجلا كاملا غير منقوص ، وفي الحديث الشريف : « أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه » . ولقد

طلب الاسلام الى العامل ، في مقابل هذه العناية بحقه أن يقوم هو من جانبه بتسيير العمل وإتقانه . . . أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه .

ومادام العمل هو أساس التملك ، فتقرير حق الملكية الفردية في الحدود التي بينها لا يضار به أحد . بل يصبح مجالا لحث الفرد على بذل أقصى الجهد ليرضى رغبته في التملك ، مادام يعمل في الحدود المشروعة .

ملكية الأرض :

يعتبر الاسلام أن الأرض في الأصل ملك لله ، وهو يتفق في ذلك مع ماورد في المسيحية الأولى (انظر الفصل السابق) ، ولا يملكها أحد الا بقوريته تعالى : « ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » (سورة الاعراف : ١٢٧) . وفي الحديث : « الأرض أرض الله . والعباد عباد الله » .

وقد يرى بعض الناس أن هذا المبدأ يتفق مع ما دعت اليه المذاهب الشيوعية ، وبعض المذاهب الاشتراكية المتطرفة في العصر الحديث ، من اعتبار الأرض ملك الهيئة الاجتماعية في عمومها . ولكن الاسلام ، في الحقيقة ، يختلف عن تلك المذاهب . في أنه لم يجعل تعميم ملكية الأرض أساسا لتحريم الملكية الخاصة والفائضا ، كما جعلت تلك المذاهب .

... ذلك لأن الملكية الخاصة صفة متممة لحرية الفرد ، أو وضع ضروري لتحقيق خريته . وفي أيضا عون على الدين : كما أن إتاحة الملكية الخاصة تليما للإنسان لحمل المسئولية واختبار وجوها . لذلك تشجع الاسلام على الملكية الخاصة للأرض عن طريق الاقطاع ، والاحياء .

التمليك بالاقطاع :

، اقطاع الأرض من عطاياها وتمليكها لمن صلح لذلك . وفي الحديث الشريفي عادي لا يكوّن مرسونه ثم مر لكم (وعادي بمعنى قديم) .

وقد أطلع النبي فعلاً للناس الأرض المفتوحة ، وايضا غير المفتوحة التي فتحت
بعد وفاته . فنفذه خلفاؤه .

وعلى ذلك . فاذا كانت الأرض غير العامرة ملكا لعامة المسلمين . أى
ملك الهيئة الاجتماعية الاسلامية ، فان الاسلام يفوض أمور الهيئة إلى الامام .
لذلك صرح عمر بن الخطاب قائلا : « لنا رقاب الأرض » . ويقول السرخسى :
« ما كان الحق فيه لعامة المسلمين . فالتدبير فيه إلى الامام . وله إن يخص
بعضهم بشئ من ذلك حسب ما يرى كما يفعله فى بيت المال » (١) . ولما كان
الامام ممثلا للهيئة الاجتماعية الاسلامية ، والسلطة التى يستمدّها من الهيئة
لا يمكنه استعمالها فى أموره الخاصة ، بل فى تحقيق مصلحة الأمة ، فمعنى
ذلك ان الاسلام قد أقر مبدأ « سيادة الأمة » قبل أن يقره ساسة العصر الحديث
بقرون . ويروى على لسان الرسول قوله : « ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند
الله حسن ، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح » .

ولذلك فلاامام أن يقطع الأرض ، مراعىا ذلك المبدأ ومستعملا هاته السلطة
المفوضة اليه . لمن يصلح لذلك . ولا يتركها غير مقطوعة فتتلف ، فيفوت على
المسلمين عنصر هام من عناصر العمران والتقدم .

الاحياء :

الاحياء هو مباشرة موات الأرض ، أى التى لم يجز عليها ملك احد
بتأثير شئ فيها من احاطة ، او زرع ، او عمارة ونحو ذلك . فالاسلام يملكها
لمن يحيطها ، اذ فى الحديث : « من أعرأ أرضا ليست لأحد فهو أحق » .

والفرق بين الاقطاع والاحياء هو ان الأول تملك الأرض من قبل الامام
على طلب فرد او غير طلبه ، والثانى تملك الفرد الأرض باحياؤها .

(١) اليسوط للسرخسى طبع مصر ج ٢٣ من ١٠ .

ويوجد اختلاف في آراء أئمة الاسلام في الاحياء . فذهب أبو حنيفة الى ان الاحياء لا يكون الا باذن من الامام ورايه هذا يتفق مع ما ذكرناه من قبل من ان الأرض - في الأصل - ملك الهيئة الاجتماعية الاسلامية . واراها هو المثل لسلطة هذه الهيئة . فلا يجوز تسويغ الاحياء الا باذن من الامام .

ونذهب الشافعي وابنه حنبل الى ان ملك الموات يعتبر بالاحياء . دور اذن الامام . وهذا المذهب يؤكد خطورة شأن الفرد ورفاهيته في المجتمع . فيقرر عدم التعرض لنشاطه الاقتصادي . ويرى أن الفرد خير قاض في اموره حسب مواهبه وقدرته . فيجب الا تتعرض الهيئة الاجتماعية لأعماله الا عند التصادم بالغير .

اما الامام مالك فجمع بين الرايين المذكورين . ونهج نهجا وسطا بينهما .

أدّ قور أنه اذا كانت موارد الأرض قريبة من العمران يلزم في احيائها اذن الاسام . واما اذا كانت بعده عنه فلا يلزم فيه اذن الامام

شرط التمليك بالاقطاع والاحياء

على أن تمليك الإسلام الأرض بالاقطاع والاحياء هذا ليس بدون شرط ولا قيد . فمادام متبعي الإسلام هو التوسل بهما الى العمران والتقدم . فلذلك التوسل بهما هو التوسل بالاحياء . دون اعمارها . أكثر من ثلاث سنين في الحديث . لا من أحيا أرضاً ميتة فهي له . وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . فأحجار الأرض وتركها غير معمورة ممنوع في الإسلام .

إذا كان الإسلام يؤكد حرية الفرد الاقتصادية في العمل والاستثمار المأثري هذه الحرية لا تصح ان تجاوز الحد المعقول بحيث يستولى الفرد على أكثر مما يحتاج اليه . لأن ما زاد على حاجته قد يكون غيره أحوج اليه .

والأرض الزراعية نحو ملكيتها لمن يزرعها من المسلمين .

وقد جاء في كتابات بعض المستشرقين أن الإسلام كان يستخف بالزراعة

ويفضل عليها حياة الرعى • واستشهدوا على ذلك بما رواه البخارى عن قول النبى : « لا يدخل هذا بيت قوم الا دخله الذل » (مشيراً الى المحراث) • والحقيقة ان الرسول لم يقصد بذلك الاستخفاف بالزراعة والحث من شأنها • اذ كيف يكون ذلك وهناك غير واحد من احاديثه تحرص على مباشرة الزراعة. من ذلك قوله : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فتأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الا كان له به صدقة » (ورد فى صحيحى البخارى ومسلم) . وقوله ايضا : « اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض » ، وايضا : « المزارع يتاجر ربه » • وقد أجمع الشراح على أن الحديث الذى ذكره المستشرقون وحاولوا به اثبات دعواهم عن احتقار الاسلام للزراعة ، هذا الحديث قصد به الرسول صلوات الله عليه الا ينصرف المسلمون بالزراعة عما هو أهم منها وهو نشر الدين والجهاد فى سبيل الله • اذ ان هذا الانصراف يؤدى الى « الذل » أى فقدان الحرية • والحرية هى وجهة آمال الناس . وقبلة رجاء الأمم • وعليه فمقصد الرسول الكريم بالحديث غير ما فهم المستشرقون • ومن أصول الشريعة الاسلامية « ان الأمور بمقاصدها » •

ومجمل القول ان الاسلام لا يحرم ملكية الأرض ، ولكنه يسمح بها فى حدود بواسطة اقطاع الأرض مئة أو زراعية ، أو بواسطة احياء الأرض الميئة أو بواسطة زرع الأرض الزراعية • والشرط الأساسى فى جميع تلك الطرق هو « العمل » • فان أهمل المقطوع عليه أرضه المملوكة ، أو تغاضى محيى الميئة عنها بعد احيائه اياها ، أو لم يزرع الأرض الزراعية مالكةا ، نتاح له حينئذ فرصة ثلاث سنين ، فان لم ينتهز الفرصة ، ولم يقيم بعمل فيها فى تلك المدة ، تؤخذ أرضه وتوزع على غيره ممن يستطيع القيام باعمارها من المسلمين •

طرق تنمية الملكية :

يتدخل التشريع الاسلامى ايضا فى طريقة تنمية المال والتعامل به - فلكل فرد الحرية فى تنمية امواله ، ولكن فى الحدود المشروعة : له أن يفلح الأرض ،

وأن يحول المواد الخام الى مصنوعات ، وله أن يتجر الخ ٠٠٠ ولكن ليس له أن يفش ، أو يحتكر ضروريات الناس ، أو أن يعطى أمواله بالربا ، أو أن يظلم من أجور العمال ليزيد من أرباحه - والاسلام يحرم كذلك حبس المال عن التداول والاتفاق ، لأن حبسه تعطيل لوظيفته - والجماعة فى حاجة الى تداول أموالها العامة لتنمى الحياة فى شتى مظاهرها ، وتضمن الانتاج فى أوسع ميادينه ، وتنبهى للعاملين وسائل العمل ، وللإنسانية طريق النشاط - وحبس الأموال يعطل هذا كله . فهو حرام . فى نظر الاسلام لما فيه من تعطيل للمصالح العام .

وفى تحريم الغش ورد فى الحديث الشريف : « من غش فليس منى » . فلك أن تباع وأن تشتري ، على ألا تغش فى السلعة ، ولا فى العملة . فإن كان بها عيب فليك بيانه . والا فانت غاش وربحك عليك حرام ، ولن ينجيك من المؤاخذة أن تتصنع بهذا الربح الحرام . فالصنعة لا تحسب الا من ماله الحلال . وقد روى عن اليسول أنه قال : « ان الله لا يمحو السيىء بالسيىء ، ولكن يمحو السيىء بالحسن - ان الخبيث لا يمحو الخبيث » .

ومن الغش كذلك . الغش فى الكيل والميزان ، وقد نزلت فى تحريمه الآية الكريمة : « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » - والاسلام فى هذا يسير على قواعد الخلقية ، كما يسير على مبادئه فى منع الضرر وتحقيق التعاون بين الناس - ولا تعاون فى الجماعة من غير ثقة - فضلا عن أن ثمرة الغش هى الحصول على كسب بلا جهد مشروع - وقاعدة الاسلام العامة هى ان لا كسب بلا جهد ، كما أنه لا جهد بلا جزاء .

أما الاحتكار فقد اعتبره الاسلام اهدارا لحرية للتجارة والصناعة . فالاحتكار لا يسمح لسواه أن يجتلب ما يجتلبه أو يصنع ما يصنعه . وبذلك يتحكم فى السوق . ويفرض على الناس ما يشاء من أسعار ، فيكلفهم عنتا ، ويحملهم مشقة ، فوق أنه يقلل باب الفرص امام الآخرين ليرتقوا كما ارتقى ،

وليجودوا فوق ما جود . وقد يقع أحيانا أن يسد المحتكر الموارد ، وأن يتلف البضاعة الفائضة ، حتى يتمكن من فرض سعر اجبارى (١) .

ولقد بلغ من حرص الاسلام على منع هذه الوسيلة من وسائل تنمية المال، أن اعتبر المحتكر خارجا عن الدين ، ففي الحديث الشريف : « من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برىء من الله ، ويرىء الله منه » . فما هو بمسلم ذلك الذى يتحكم فى حاجات الجماعة الضرورية ، ويحبسها ليحصل منها على كسب حرام يزيد به ماله الخاص على حساب المصالح العام .

الاسلام ونظام الرق :

كل انسان له فى الاسلام قدسية الانسان ، وللجنس البشرى كله كرامته التى لا يجوز أن تستل . اذ يقول القرآن : « ولقد كرّمنا بنى آدم ، وجعلناهم فى البر والبحر ورزقناهم من سطيات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . » (سورة الاسراء : ٧٠) . ومعنى هذه الآية الكريمة ان الله قد كرم بنى آدم بجنسهم ، لا بأشخاصهم ولا بعناصرهم ولا بقبائلهم . فالكرامة للجميع على سبيل المساواة المطلقة . للناس جميعا كرامتهم التى لا يجوز أن ينال منها أحد ، وللناس جميعا حرمتهم التى لا يجوز أن ينتهكها الآخرون .

هذه الكرامة هى سياج من الحصانة ينشره قانون الاسلام على كل فرد من البشر : يصون به لئمه أن يسفك ، وعرضه أن ينتهك . وماله أن يفتصب ، ومسكنه أن يقتحم ، ونسبه أن يبدل ، ووطنه أن يخرج منه ، وضعيره أن يتحكم فيه قسرا ، وتعطل حريته خداعا ومكرا (٢) .

(١) يفعل ذلك محتكرو تجارة البن البرازيلى ، فيحرقون منه الاطنان لئلا يهبط ثمن البن فى السوق .

(٢) انظر الاسلام وكرامة الفرد للدكتور محمد عبد الله دراز (ضمن كتاب فى الدين والاخلاق والقومىة) مجموعة مقالات واحاديث اذاعية ، قمنا بجمعها والتقديم لها . دار الكتب العربى القاهرة (١٩٦٧) .

وبهذه الكرامة يحمى الإسلام أعدائه . كما يخمى أبنائه وأوليائه . نعم
انه يحمى أعداءه فيحول دون قتالهم الا اذا بدأوا بالعدوان . ويحميهم في
ميدان القتال نفسه . اذ يؤمنهم من النهب والسلب والغدر والاغتيال .

هذه الكرامة التى كرم الله بها الانسانية فى كل فرد من افرادها ، ولتّى
جعلها الاسلام درعا واقيا يدرا به عن الانسانية نزوات الطغاة والجبارين ،
هل اشعر الاسلام بها المضعفاء والمستضعفين ؟ لقد شكك بعضهم فى هذا
الأمر حين تساءلوا : لماذا لم يبت الاسلام . بشكل قاطع ، فى إلغاء الرق ؟
ما من شك فى ان الاسترقاق اهدار 'كرامة الانسانية' ، فكيف يوافق
عليه وبقره الاسلام الذى أعلن كرامة الانسان ؟

ان الذين يلصقون هذا الاتهام بالاسلام ، قوم يشهد تاريخهم بأنهم هم
الذين انشأوا الرق أبيضه وأسوده وأنهم جاوزوا فيه الحدود ، ولم يكفهم
استرقاق الأفراد فعمدوا الى استرقاق الأمم والشعوب . ومازلنا نشهد حتى
اليوم . فى بعض البلاد التى تسود فيها التفرقة العنصرية ، ان الزنجى يحرم
عليه الزواج بالبيضاء ، بل يحرم عليه ارتياد الأماكن التى يرتادها البيض ،
والجلوس بجانبهم فى المركبات العامة .

ولقد كانت الشرائع والقوانين القديمة تفتح باب الرق على مصراعيه :
فكان جزاء القاتل ان يكون عبدا لولى الدم ، وكان المدين الذى يعجز عن وفاء
دينه يتقلب مملوكا لدائته . وكان السلطان المطلق المخول لرب الأسرة على
اعضاءها يبيع له ان يقتل منهم من يشاء ، وأن يبيع من يشاء - وكان نير
العبودية متى وضع على عنق فلا فكك لها منه ابد الدهر ، الا ان ينقصل
السيد بفكها بمحض ارادته (١) .

(١) المرجع السابق .

هكذا كانت اوضاع المجتمع قبل ظهور الاسلام . فلما جاء الاسلام اعلنها حربا شعواء على هذه الاوضاع كلها لانها لا تتفق مع مبادئه فى الحرية وارساء قواعد المساواة والعدالة . ولكنه وفقا لسياسته الحكيمة فى تغيير النظم الفاسدة . لم يشأ أن يبطل الرق بجرة قلم ، بل سار فى الغائى تدريجيا كما فعل فى تحريمه للخمر وتحريمه للربا . ذلك لأن النظم والمعادن المتأصلة فى بنية المجتمع ، قد يصعب استئصالها دفعة واحدة ، أو تبديلها من النقيض الى النقيض .

لقد كانت سوق الرقيق رائجة فى جميع المجتمعات ، ومنها المجتمع الاسلامى ، وكان الحريق اعظم من أن تطفئه نفخة واحدة ، والداء اوسع من أن يعالج بجرعة واحدة من الدواء .

فما كان من الاسلام الا أن ضرب نطاقا حول النار حتى لا يتسع لهيبها ، وفتح ابوابا لينطلق منها كل من استطاع النجاة من داخل هذا النطاق .

فأما النطاق الذى ضربه الاسلام حول الرق ، فهو ذلك القانون الذى منع به استرقاق الأحرار وأمنهم منه ، بعد أن كانوا مهديدين به من كل جانب . ولم يعد المبيع ولا المراء ، ولا التغلب فى المشاجرات والغارات ، ولا تحكم رب الأسرة ولا العجز عن وفاء الدين ، ولا السرقة ولا القتل ، لم يعد شئ من ذلك كله ، منذ ظهر الاسلام ، يصلح مبررا لاستعباد الانسان .

وقد يقال ان الاسلام قد ترك بابا للاسترقاق لم يغلقه ، ونعنى بهمعاملة اسرى الحرب كارقاء فى الحرب الاسلامية المشروعة ، وهى التى يعتدى فيها الكفار على بلاد الاسلام . ولكن حتى فى مثل هذه الحالات فان الاسلام لم يلجأ الى استرقاق الأسرى الا نزولا على حكم الضرورة ، واثقاء لخطرهم ، وكسرا لشوكتهم وشوكة قومهم . ولم يجعل هذا الاسترقاق مصيرهم النهائي ، بل اتخذته اجراء مؤقتا حتى تتاح الفرصة لتحريرهم .

اما عن الوسائل التي اعدها الاسلام لمكافحة الرق ، واعنى بها تلك
الابواب الواسعة الكثيرة التي فتحتها الاسلام لاختراج الأرقاء الى فضاء
الحرية ، فالله حث المؤمنين على عتق الرقاب وترغيبهم فيه بمختلف الوسائل :
« فلا اتحمم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ، فك رقبة » .

وثاني هذه الأبواب جعل مقدار من الصدقات لاقتداء الأسرى ، وتحرير
المستعبدين : « انما الصدقات للفقراء والمساكين ... وفي الرقاب » .

وثالثها قانون الكفارات ، وهو للقانون الذي يجعل عتق الرقاب فريضة
لازمة لمحو خطيئة من الخطايا . كالحنث في اليمين ، والفطر في رمضان ،
والقتل الخطأ ، وغير ذلك . بل ان الاساءة التي تقع من السيد في حق العبد
نفسه تكون كفارتها عتقه ، وفي ذلك يقول الرسول : « من لطم مملوكه أو ضربه
فكفارته ان يعتقه » .

اما الأرقاء الذين ظلوا على حالهم لسبب أو آخر ، فقد عاملهم الاسلام
معاملة انسانية وكان يحاول ادماجهم في مجتمع الأحرار بكل وسيلة ممكنة .
فزوج الرسول ابنة عمته « زينب بنت جحش » سلبية قريش الهاشمية من مولاة
زيد ، والزواج مسألة حساسة ترتفع فيها قضية المساواة الى افاق دونه كل
افق .

ويروى عن عمر بن الخطاب أنه مر يوما ببكة فرأى الخدم وقروا
لا ياكلون مع سادتهم ، فغضب وقال لسادتهم مستنكرا : « ما لقوم يستأثرون
على خدامهم ؟ » ثم دعا الخدم للاكل مع السادة في وعاء واحد .

وكان المجال مفتوحا امام الموالى ليلفوا اقصى مراتب المجد في كل
اتجاه : فبعث الرسول « يزيد » مولاة قائدا في غزوة من الغزوات . ثم بابنه
« اسامة » قائدا لغزو الروم في جيش يضم كثرة من المهاجرين والانصار ، فيهم
ابر بكر وفيهم عمر . وبعد ذلك نرى عمر بن الخطاب يولى عمار بن ياسر على

الكوفة ، وهو أحد الموالى • وفى مصر تولى المفتيا « يزيد بن ابي حبيب »
فى أيام عمر بن عبد العزيز ، وهو مولى اسود من دنقلة (١) •

وهكذا نرى أن الاسلام قد عمل بكل الوسائل على تصفية نظام الرق ،
وشتم الأرقاء بحطف سابغ ، ورعاية كاملة حتى يتم تحريرهم ، وحث المؤمنين
على عتق الرقاب اكتساب للثواب والمنفرة •

موقف الاسلام من التعامل بالريا (٢) :

كان العرب فى الجاهلية يتبعون أهواءهم وفزعاتهم المادية فى أكثر
عباداتهم ومعاملاتهم • وكان من ذلك تعاملهم بالريا بدون قيد ولا عرف
ولا تشريع • ولعل مرد هذا أولا : الى نزعة الاستكثار ، وحب الكسب التى
تتم عادة فى البيئات التى تزدهر فيها التجارة ، كما هو الحال فى مكة ،
وثانيا : الى علاقتهم المستمرة باليهود ، الذين هم جيرانهم وأبناء عمومتهم •

ولعلنا نعجب أن تكون مجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الريا
سببا فى تشجيعهم على التعامل به • ولكن الذى يزيل هذا العجب ، أن هذه
الديانة نفسها – حسبما ورد فى كتب أهلها – تبيح الريا كما تحرمه • وقد
نكرنا ، فى موضع سابق ، شواهد التحريم من نصوص التوراة ، ولكننا
بكل أسف ، نجد فيها نصا آخر يقيد فيها هذا التحريم ، ويجعله خاصا بالشعب
العبرانى ، بحيث يسوغ لليهودى أن يأخذ الريا من غير اليهودى (١) • ولما

(١) سيد قطب • المرجع السابق ص ١٦٣ •

(٢) رجعتا ، فى هذا الموضوع ، الى البحث الذى كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز ، ونشر
ضمن مجموعة من بحوثه تحت عنوان : « دراسات اسلامية » دار العلم • الكويت - ١٩٧٣ •

(١) الآية ٢٠ من الفصل ٢٣ من سفر التثنية • (الاجنبى تفرس يريا ولكن لاشبه لا تفرس
يريا لكى يباركك الرب) •

لم يكن فى هذا النص تحديد قانونى لقدر الربا المأثور فيه كان ذلك فتحا لىباب الاستغلال المالى على مصراعيه بحيث يدخله اشد أنواع الربا قداحة وافراطا

وهكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سببا فيما نرى - أو جزءا كبيرا من السبب - لافى بقاء التعامل بالربا فى العالم اليوم فحسب . بل فى تهوين امره على كثير من النفوس . واتخاذهم اياه امرا مشروعا فى بعض الأحوال .

ف نجد ان العرب فى الجاهلية قد اعتا . ان يقترضوا بالربا من اليهود . وان يتقارضوا به فيما بينهم . دون ان يجدوا فيه حرجا ولا غضاظة . وقد عرفت لهم فى ذلك انواع مختلفة من العقود الربوية . واكثرها انتشارا فيما بينهم كانت تبدا المحاسبة فيه - على ما يظهر - من السنة الثانية . بمعنى ان الدائن لا يطلب من مدينه شيئا وراء رأس المال اذا وافاه دينه فى اجله المعلوم . فان لم يستطع اداؤه فى ذلك الاجل اتفقا على تأجيله سنة ثانية فى مقابل زيادة يختلف مقدارها على حسب التراضى بينهم . وكان عندهم نوع آخر من هذه العقود الربوية . وهو يقضى بان يدفع صاحب المال للمقترض قدرا من المال لمدة سنة . على ان يأخذ منه فائدة معينة كل شهر . فاذا جاء اخر السنة ولم يرد رأس المال اتفقا على فوائد اخرى للتأخير .

للتعامل بالربا فى العصر الحاضر !

لقد رأينا من قبل كيف جاهدت المسيحية ، فى عصورها الأولى ، لالتحريم الربا فحسب ، بل لمنع التعامل به اطلاقا . وسنرى بعد قليل كيف يؤكد الاسلام هذا التحريم .

غير ان تخاليل المسيحية امام زحف النظم المادية قد أدت - كما رأينا - الى اقرار الثورة الفرنسية ، فى اخر القرن الثامن عشر . لبدا التعامل بالربا فى أوروبا ، بعد ان ظل هذا النظام منبوذا فيها طوال قرون عديدة .

وكان طبيعياً أن تؤدي العلاقات المستمرة بين أجزاء العالم إلى انتشار هذه الفكرة المادية ، رويداً رويداً ، وانتقالها خارج أوروبا .

ولم ينتصف القرن التاسع عشر إلا وقد سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية . فبدأ بعض المسلمين يتعاملون بالربا لا اقراضاً ، بل اقراضاً ، ثم اتسع الأمر وشاع عملياً ، مع بقائه محظوراً قانونياً . ثم ما لبث أن دخل الآن به في دائرة التشريع تحت ضغط السلطات الأوربية المحتلة للأقطار الإسلامية . وبقيت الشعوب الإسلامية نفسها ، مدة طويلة ، متمردة على فكرة تأسيس مصارف وطنية تكون مهمتها التصرف في جميع المعاملات المالية التي منها القرض بفائدة .

ولكن عندما تازمت الأمور في بعض البلاد الإسلامية ، وجد الشعب نفسه أمام محظورين لا مخرج له منهما : إما أن يلجأ إلى المرابين الذين ليس في قلوبهم رحمة يقترض منهم بأفدح الربا ، وإما أن ينشئ شركة مالية يرؤوس أموال وطنية يقترض منها المحتاجون بشروط غير مجحفة .

ومالت بعض النفوس إلى اختيار الحل الثاني ، غير أنه وقفت أمامها اعتبارات دينية قوية ، إذ كيف تقوم في بلد إسلامي مؤسسة مالية مخالفة لقواعد القرآن ؟

وعرضت مختلف الآراء في الموضوع من حيث تحقيق المبدأ الإسلامي ، فالتفت آراء أكثر المفكرين على رفض المشروع من الوجهة الدينية^١ . فبُذِرَ أن فريقاً آخر أيد الفكرة معتمداً على نص الآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » (آل عمران ١٣٠) . وفسر هذا الفريق هذه الآية بأن الربا المحظور في الإسلام إنما هو الربا الذي يصل إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه ، أما إذا كان الربح يتقصر عن مقدار رأس المال فهو محل بحث واختلاف في نظرم - وسوف نبين ، فيما يلي ، فساد هذا الرأي .

حكم الربا مستمدا من القرآن الكريم :

ما حقيقة الأمر في نظر الشريعة الاسلامية ، وهل يبيح الاسلام حقا .
التعامل بالربا اليسير ؟

إن القرآن الكريم ، في معالجته لأمراض المجتمع لا يأخذها بالعنف
والمفاجأة ، بل يتلطف في السير بها الى الإصلاح على مراحل مرتبة
متصاعدة ، حتى يصل بها الى الغاية المنشودة

كان هذا هو منهجه في شأن الخمر ، فلم يبطله بجوة قلم . بل لم يحرمه
تحريما كليا الا في المرحلة الرابعة من الوحي . أما المرحلة الأولى (التي نزلت
في مكة) فانها رسمت الوجهة التي سيسير فيها التشريع . وأما المراحل الثلاث
(التي نزلت بالمدينة) فيتضح فيها التدرج نحو التحريم النهائي . اد بدأت
المرحلة الثانية ببيان مجرد لآثار الخمر . وأن اثمه اكبر من نفعه . وفي المرحلة
الثالثة نجد تحريما جزئيا له . أما في المرحلة الرابعة والأخيرة فإن التشريع
القرآني يحرمه تحريما كليا قاطعا .

هذا المنهج التدريجي هو الذي سلكه القرآن الكريم في تحريم الربا . فقد
تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضا . وكان أول موضع
وحيا مكيا ، والثلاثة الباقية مدنية . وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة
متشابهة تمام التشابه لمقابله في موضوع الخمر .

ففي الآية المكية يقول الله تعالى : « وما آتيتم من ربا ليبرو في أموال
الناس فلا يبرو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم
الضعفون » (سورة الروم آية ٣٩) .

معنى هذه الآية أن الربا لا ثواب له عند الله . ولكنها لا تشير الى أن الله
انخر لأكله عقابا . وهذا بالضبط نظير ما جاء في آية الخمر المكية الأولى :
« ومن شرب الخمر والتخيل والأعناب يتخفون منه سكرا ، ورزقا حسنا . إن في ذلك

لآية لقوم يعقلون ، (النحل آية ٦٧) اذ تشير هذه الآية برفق الى ان ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن دون أن تقول انه رجس واجب الاجتناب .

اما الموضوع الثانى فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود ، الذين حرم عليهم الربا فأكلوه ، وعاقبهم الله بمعصيتهم : « وأكلهم الربا ، وأكلهم أموال الناس بالباطل . واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » . (النساء ، آية ١٦١) .

وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها الا اذا كان من ورائها اتجاه نحو تحريم الربا على المسلمين . ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح لا بالنص الصريح . وهذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين فى موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه اليهم قصدا فى هذا الشأن . وهو نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية فى الخمر : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ، ومنافع للناس ، واثمهما اكبر من نفعهما » . (البقرة ٢١٩) . فمن هذه الآية استشعرت النفوس ما جاء فى المرحلة الثالثة من نهى عن الخمر ، ولكنه لم يكن الا نهيا جزئيا ، فى اوقات الصلاة : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى » . (النساء ٤٣) .

وكذلك لم يأت النهى الصريح عن الربا الا فى المرحلة الثالثة ، ولم يكن ايضا الا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش . الربا الذى يتزايد حتى يصير اضعافا مضاعفة : « يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » ، (آل عمران ١٢٠) .

وكما جاءت الحلقة الأخيرة فى تحريم الخمر بقوله تعالى : « انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » ، وردت الحلقة التى ختم بها التشريع فى الربا ، وفيها النهى الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ، ونزروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » . فان لم تفعلوا فاذنونا بحرب من الله

ورسولہ وان تبتم فلانم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا نظلمون • وان کان
 بقیۃ من غنۃ فی سبیل اللہ فلیس علیکم جناح ان تبايعوها بصدقۃ الی ميسرة ، وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ، واتقوا
 یوما ترجعون فیہ الی اللہ ، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ،
 (البقرة ۲۷۸ - ۲۸۱) -

هذه هي نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي .

ومنها نرى يوضح أن الفقة التي تزعم أن الاسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره ، لم تتكف باتها خالفت اجماع علماء المسلمين في كل العصور ، بل انها قلبت الوضع التاريخي . اذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية . بينما هو لم يكن الا خطوة انتقالية في التشريع : لم يختلف في ذلك محدث ، ولا مفسر ، ولا فقيه .

حكمة التشريع القرآني :

بعد ان وضعنا موقف القرآن الكريم من التعامل بالربا . نجد انفسنا الآن امام سؤالين هامين :

الأول : ما هي الأسباب المعقولة لهذا التحريم الصارم للمعاملة الربوية ؟

والثاني : هل الحياة الاقتصادية في حالتها الحاضرة تعد طرفا استثنائيا

يترخص فيه بمخالفة هذا القانون ؟

أما مسألة معقولية النہی أو عدم معقولیہ . فانہا قد اثیرت فی عہد النبوة علی لسان العرب انفسہم . فقد استتکروا التفرقة بین « البیع » و « الربا » قائلین : اذا أنتم منعتم ربح القرض . فامنعوا كذلك کل ربح یحتلج من طریق البیع اذ ہما سواء .

وكان رد القرآن على هذا الاعتراض بتلك الآية التي لا تقبل مراء

ولا جدالا : كلا ليس البيع مثل الربا ، فقد « أحل الله البيع وحرم الربا »
(البقرة ٢٧٥) .

على أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الأسلوب أن أمر التشريع هنا يصدر
عن ارادة جبروتية تقضى أحكامها تحكما وتمتتا ، فقد علمنا القرآن في غير
موضع أن الأوامر الالهية أنزه شيء عن هذا الحرج والعتى : « ما يريد الله
ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته عليكم لعلكم
تشكرون » (المائدة ، ١٦) .

يجب إذن أن تكون لهذا النهى عن التعامل بالربا دعائم قوية وأسباب
معقولة ، فما تلك الدعائم ؟

١ - الدعامة الأخلاقية :

إن أول ما يكتشفه الباحث من أسرار التشريع في هذا الباب هو بُواعث
الأدبية والخلقية .

فالضمير الانسانى يدرك بنوع من الحدس المباشر مدى الفرق بين الربح
من طريق المعاملة « البيع » ، والربح من طريق المجاملة « القرض » . ليس
كل واحد منا يستنكف حقيقة من أن يطلب بتعويض مالى عن شيء يعيره لمن
يحتاج اليه ، أو عن مساعدة يقدمها لغيره ؟ فلماذا يختلف النظر في الأمر
حينما تكون المعاونة في شكل « قرض » ، للأشياء التى يمكن أن ترد بمثلها ؟

إن الشأن في الحالين واحد . والأمر هنا يختلف عن البيع باختلافا
جوهرى : ذلك أن أمر البيع يتعلق بمالين مختلفين لكل منهما قيمته التى قد
تزيد أو تنقص عن قيمة الآخر ، أما بسبب اختلاف الرغبات ، وأما بحسب
قانون العرض والطلب - بينما المقصود في القرض ، كما في الاعارة هو
استرداد الشيء نفسه . أما بعينه أو بشيء مماثل له تماما من جنسه . وليس

للمقرض أن يرفض قبول شئنه نفسه . اذا اعاده له المقترض عند الأجل بحالته التي تسلمه عليها .^١

٢ - الدعامة الاجتماعية :

ولو نظرنا الى القضية من ناحيتها الاجتماعية لظهرت لنا حكمة هذا التشريع ، وسداده فى أجلى مظاهرها :

لا نقول فقط أن حياة المجتمع تصبح حياة لا تطاق اذا لم نفسح فيها مجالاً لفكرة البر والتعاون والتضامن والتراحم بل نقول ان مجرد تقرير ربح مضمون لرب المال . بدون أن يكون فى مقابل ذلك ضمان ربح للمقترض - نقول ان هذا الوضع وحده فيه ما فيه من محاباة للمال ، وإيثار له على العمل - وان الضرر الذى ينتج عن ذلك ليس من نوع الأضرار الأدبية فحسب بل انه يمس بناء الجماعة مسا عثيقا وعميقا . ذلك اننا بهذه الوسيلة نزيد فى توسيع المسافة وتعميق الهوة بين طبقات الشعب بتحويل مجرى الثروة وتوجيهها الى جهة واحدة معينة ، بدلا من أن نشجع المساواة فى الفرص بين الجميع . وان تقارب بين مستوى الأمة حتى يكون أميل الى التجانس واقرب الى الوحدة -

ان اللمحة البارزة فى التشريع القرأنى ، وكذلك فى كل تشريع اجتماعى جدير بهذا الاسم ، هى الحيلولة دون هذه المحاباة لرأس المال على حساب الجمهور الكادح ، والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين افراد الأمة .

انها لكلمات قصيرة ، ولكنها ذات مغزى بعيد ، تلك التى يرسم فيها القرآن دستور هذه السياسة ، حيث يقول : « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، »

٣ - الدعامة الاقتصادية :

واحبرا لننظر الى القضية من وجهة العدالة الاقتصادية البحتة : يقول
إتصار مشروعية الربا - ولهم بعض الحق فيما يقولون : ان الربح الذى
يحصل عليه المقرض من عمله فى المال الذى اقترضه انما ينشأ وليدا من
التزاوج بين العمل ورأس المال ، فكيف تخولون للعمل حقا فى الربح ،
ولا تخولون للمال حقه فيه ، مع أنه زوج وشريكه فى هذا الانتاج ؟

هاكم الجواب على هذا الاعتراض :

ان المعترضين قد فاتهم شيء جوهري ، وهو أنه بمجرد عقد القرض
اصبح العمل ورأس المال فى يد شخص واحد ، ولم يبق للمقرض علاقة ما
بذلك المال ، بل صار المقرض هو الذى يتولى تدبيره تحت مسؤوليته التامة ،
لربحه أو خسارته ، حتى ان المال اذا هلك أو تلف فانما يهلك أو يتلف على
مالكه (وهو المقرض) .

فاذا أصررنا على اشتراك المقرض فى الربح الناشئ وجب علينا ، فى
الوقت نفسه ، أن نشركه فى الخسارة النازلة . إذ كل حق يقابله واجب .
وستى قبلنا اشتراك رب المال فى الربح والخسارة معا ، انتقلت المسألة من
موضوع القرض الى صورة معاملة اخرى ، وهى الشركة التضامنية الحقيقية
بين رأس المال والعمل ، وهذه الشركة أساغها ونظمها القانون الاسلامى .
ولكى يقبل رب المال الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب أن يكون لديه من
الشجاعة الأدبية ما يواجه به المستقبل فى كل احتمالاته وهذه فضيلة لا يمكنها
المرابون ، لأنهم يريدون ربحا بغير مخاطرة .

هكذا اذا سرنا وفقا للأصول والمبادئ الاقتصادية ، فى اقل حدودها ،
كانت لنا الخيرة بين نظامين اثنين لا ثالث لهما : فاما نظام يتضامن فيه رب
المال والمعامل فى الربح والخسر (وهو نظام الشركة التضامنية) ، فاما

نظام لا يشترك فيه معه فى ربح ولا خسر (وهو نظام القرض) • ولا ثالث لهما الا ان يكون تلفيقا من الجور والمحابة •

وقد حاول بعضهم تصنيف « القرض » فى نوعين : نوع تكون المعاملة فيه مجانية وهو ما يسمى بالاعارة ، ونوع آخر • وهو التمكين من المنفعة باجر • ، وقالوا ان هذا النوع الأخير ، كالنوع الأول سواء بسواء ، مقبول قانونا وديانة ، وهو متبع فى كثير من الشئون « كتأجير الأرض ، والعقار ، والمنقولات ، والحيوان الخ • • • ، فإى مانع اذن من تطبيق قاعدة الاجارة على القرض ، مادام الأمر فيه قائما على تملك الانتفاع برأس المال ، على شرط ان يرد المقترض زائدا الاجر ، كما هو الحال فى سائر عقود الايجار ؟

ولبيان الرأى الصحيح ، الذى يتفق مع الشرع ، فى هذا الموضوع نقول : « إن الوضع القانونى • للمستأجر • يختلف اختلافا جوهريا عن الوضع القانونى • للمقترض • • ذلك ان المستأجر ليس مسئولاً عن تلف السلعة المؤجرة ، ولا عن هلاكها ، الا اذا تسبب فى ذلك • بينما يتحمل المقترض مسئوليته المدنية كاملة ، حتى فى حالة الاصابة بحادث خارج عن ارادته ، بفعل الغير ، أو بفعل القضاء والقدر •

ومن جهة أخرى فان المقترض - كما قدمنا - يصبح المالك الوحيد للمال ، واذن فهو ليس ملزماً بتعويض منافعه لأحد من الناس •

ولما كان عقد الايجار واقعا على حق الانتفاع ، فان التزام المستأجر يكون بالاجرة لا بالسلعة نفسها •

اما عقد القرض فهو واقع على المال ، وحينئذ يكون التزام المقترض بالبدل لا بالربح •

هكذا يجب ان يأخذ كل وضع نتائجه الخاصة به • دون خلط ولا لبس • فعقد القرض عقد قائم بذاته ، يختلف اختلافا كلياً عن عقد الايجار ، كما

يختلف ، حسب ما سبق أن ذكرناه - عن عقد البيع • ولعلنا لا حاجة بنا الى بيان أن ما قد يلزم به المستاجر من تعويض العين المستاجرة في حالة التسبب في هلاكها أو تلفها بالقصد أو بالإهمال ، ليس أثرا من أثار عقد الإيجار نفسه ، ذلك العقد الذي لا صلة له إلا بمنفعة ومقابلها ، وإنما هو تطبيق للقاعدة العامة التي تلزم كل متعدي بتعويض الضرر الذي تسبب فيه •

بقيت المسألة الثانية وهي حكم الربا في وقتنا هذا ، وفي ظروفنا الاقتصادية الحاضرة • وهذه ليست قضية « مبدأ » ، وإنما هي قضية « تطبيق » • وهي فوق ذلك ، فيما نرى ، من الشئون التي لا يقضى فيها فرد أو بضعة أفراد ، بل ينبغي أن يتداعى لها طوائف من الخبراء في القانون والسياسة والاقتصاد ، وأن يدرسوها دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحيها الحاضرة والمستقبلية •

غير أننا نحب أن توجه الأنظار الى نقطتين يجب أن نتخذ أساسا للبحث في التفاصيل :

الأولى : هي أن الاسلام قد وضع الى جانب كل قانون ، بل فوق كل قانون قانونا أعلى يقوم على الضرورة التي تتبع كل محظور • وقد فصل لكم ما حرم عليكم . الا ما اضطررتم اليه • (الأنعام ١١٩) •

الثانية : هي انه لأجل أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسألة ما تطبيقا مشروعا لا يكفي أن يكون المرء عالما بقواعد الشريعة ، بل يجب أن يكون له من الورع والتقوى ، ما يحجزه عن التوسع أو عن التصرع في تطبيق الرخصة على غير وضعها . كما يجب أن يبدأ باستنفاد كل الحلول الممكنة المشروعة في الاسلام . فانه ان فعل ذلك عسى ألا يجد حاجة للترخيص ولا للاستثناء ، كما هي سنة الله في اهل العزائم من المؤمنين • ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب • (الطلاق ٢ - ٣) •

الاسلام بين الرأسمالية والشيوعية :

رأينا معا تقدم ان النظام الاقتصادى الاسلامى يشتمل على نهج المصلحة فى اكثر المذاهب الاقتصادية الحديثة . وينقسم العالم اليوم على أساس هذه المذاهب الى معسكرين كبيرين الرأسمالى والشيوعى .

وتسعى الرأسمالية كما تسعى الشيوعية لكسب العالم الاسلامى واحتوائه . ومن البديهي ان هذا السعى لا ينظر لمصلحة الاسلام ، وانما يتم بغرض المصلحة الذاتية لكل من النظامين .

وليس مما يجوز ان نقارن بين الاسلام والرأسمالية والشيوعية ، لان الشيوعية والرأسمالية مذهبان . والاسلام دين . ولا تجوز المقارنة الا بين متساويات . وكل ما نستطيعه ان نتحدث عن موقف الاسلام من الرأسمالية والشيوعية .

والحقيقة الأساسية التى نحب ان نقرها هى ان النظام الاقتصادى الذى شرعه الاسلام ، يختلف عن أى نظام آخر . ولقد سبق الاسلام هذين النظامين ، فهو ليس واحدا منهما . وهو ليس خليطا منهما . . . ليس مستمدا من مجموعيهما . انما هو نظام قائم مستقل بذاته .

تضع الرأسمالية الفرد فى بؤرة اهتمامها ، وتضع الشيوعية الدولة فى بؤرة الاهتمام . والاقتصاد « حر » فى النظام الرأسمالى ، وهو « موجه » فى النظام الشيوعى . والحكم فى النظام الرأسمالى ديمقراطى الواجهة ، وان حكمت المؤسسات ورؤوس الاموال ، بينما الحكم فى النظم الشيوعية يقوم على ديكتاتورية الطبقة العاملة .

وعلى حين يضحى النظام الرأسمالى بالعدالة الاجتماعية من أجل الفرد ، فان الشيوعية تضحي بالفرد من أجل عظمة الدولة . وهكذا يتنازل

كل نظام من النظامين عن شيء في مقابل شيء آخر . وقد نشأ كل نظام منهما كرد فعل للظروف السائدة في مجتمعه وعصره .

اما النظام الاسلامي فهو ، كما قلنا ، نظام الهى ، وضعه خالق الانسان ليحقق به التوازن الذى تصلح به حياة الانسان . والفرق الرئيسى بين النظام الاسلامي ، وغيره من الأنظمة ، ان الاسلام يربط الفرد بالله . فالولاء لله تعالى يسبق ولاء الانسان لنفسه . او اهله او ماله . يقول تعالى : « قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ، واموال اقترفتنهما ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها . احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله . فتركبوا حتى ياتى الله بامرہ . والله لا يهدى القوم الفاسقين » .

ان هذا النص يجعل الصلة بالله والرسول . والجهاد فى سبيل الله معيار التقوى . وهذا النص يميز نظام الاسلام عن غيره من الأنظمة : فهو نظام يرتبط فيه الفرد بالله ، ويتلقى منه التشريع والحكم والقواعد العامة . فى السلوك . ويتدخل الاسلام فى كل شيء : فهو ينظم قواعد العبادة ، وينظم علاقة الزوج بزوجه ، وينظم المواريث والوصية . كما يضع القواعد العامة للحكم .

فيقوم الحكم فى الاسلام على الشورى لقوله تعالى : « وشاورهم فى الامر » . وهذه الشورى تختلف عن ديمقراطية الغرب ، كما تختلف عن حكم الطبقة العاملة .

ويقوم النظام الاقتصادى فى الاسلام على مبادئ اساسيين هما : ان المال مال الله . واتوهم من مال الله الذى اتاكم « (سورة النور) ، ثم انه ، والامر كذلك ، فان المسلمين خلفاء لا اصيلاء فى ادارة هذا المال واستثماره . امنوا بالله ورسوله . وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه « (سورة الحديد) .

وفى ضوء هذين الاعتبارين يقر الاسلام الملكية الفردية فى مظهرها التصرف والانتفاع . ولكن شرط بقاء هذه الوظيفة هى الصلاحية للتصرف ، فاذا تم هذا التصرف بسفه وخلل ، كان للولى أو للجماعة استرداد هذا الحق . فحق التصرف موهون بالرشد .

وثمة مبدأ آخر يقره الاسلام فى ملكية المال ، هو رفضه لأن يحبس فى أيدي فئة قليلة ، يتداول بينهم ولا يجده الآخرون . كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم .

وعندما يكون هناك ظرف استثنائى يواجه المجتمع ، فإن للاسلام موقفاً آخر . والحديث يقول : « اذا جاع المسلمون فلا مال لأحد » . ولقد أوقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حد السرقة ، المقرر بنصوص واضحة فى القرآن ، عندما حلت الجاعة بالمسلمين ، اجتهداً منه ، وإيماناً بأن للحدود حكمة ينتفى التطبيق أو انتفت .

وفى القرآن نص يهدد الذين يكتزون الذهب والفضة بعذاب جهنم ، وهذا العقاب الأخرى يعنى أن هناك جريمة ارتكبت فى الدنيا . ومن حق الحاكم أن يمنع الجرائم على الأرض ، وأن يصادر الكنوز المعلقة . ويقوم النظام الإسلامى أيضاً ضد الربا الذى يتهض عليه النظام الاقتصادى الرأسمالى ، كما يقف مع العدالة الاجتماعية التى تقف معها النظم الاشتراكية .

ورغم هذا فإن من الخطأ أن نتصور أن الاسلام مع الاشتراكية متطابق الرأسمالية ، أو مع الرأسمالية ضد الاشتراكية . فالاسلام كنظام يقف أصلاً مع نفسه . هو نظام خاص له خلقية الفكرية التى تصل الانسان بالله . وله أسلوبه فى الحكم والسياسة والاقتصاد ، وله طابعه المميز الذى قد تتشابه معه بعض المذاهب والأنظمة أو لا تتشابه . ومن قبيل الهزيمة الروحية أمام الغرب والشرق ، أن ننسب الاسلام لى من أنظمة الشرق والغرب .

وليس يعنى انفراد الاسلام بانتظمته الحكم عليه بالاغتراب فى دنيا
ليس فيها غير هذين النظامين ، انما يعنى ذلك اعتقادنا باهمية ما بأيدينا
من جوهر تهدره حين ننتسب الى الشرق مرة ، والى الغرب مرة *

فالأجدد بنا أن ننتسب الى النظام الذى يتفق مع عقيدتنا وتقاليدينا
ومثلنا العليا * وأن نبحت ، وسط عالم لا يحترم غير القوة ، عن أسلوب
نسترد به للاسلام قوته ، فنظهر به القلوب ونحكم به الحياة * وإن يكون ذلك
بالاستسلام لآى مذهب أو نظام ، اذ أن مرونة الاسلام وعظمته قد استوعبت
جميع الثقافات والأنظمة فى نشأته الأولى ، وتمت حركة التأليف والترجمة
والعلوم تحت راية التفتح العقلى للمسلمين الأوائل *

الفصل الحادى عشر

نظام الإقطاع فى العصور الوسطى

نشأ فى أوربا فى العصور الوسطى نظام للملكية ترتب عليه حقوق وواجبات بالنسبة للأشراف أصحاب الأرض والأتباع الذين كانوا يزرعون الأرض أو ينتفعون بثمارها ، وعرف هذا النظام ، فى التاريخ ، باسم نظام الإقطاع Féodalité .

وقد ظهرت البوادر الأولى لهذا النظام خلال الفترة التى سادت فيها غزوات وغارات القبائل المتبريرة على جنوب أوربا وغربها . فاستولى الرعب والذعر على النفوس . وعم السلب والنهب ، وأصبح القوى يستولى على مال الضعيف . بل ويستحل دمه . فلم يكن بد من أن يطلب الضعيف حماية القوى . ومن أن يلوذ به . ويضع نفسه وما يملكه تحت تصرفه حتى يضمن لنفسه وأسرته نوعا من الحياة المستقرة المهادنة .

ولم يلبث هذا النظام أن انتشر وعم معظم أنحاء أوربا . وأصبح يطلق على من يطلب الحماية اسم « التابع » Vassal ، وعلى صاحب النفوذ الذى يحميه اسم « الشريف » Suzerain ، أو « السيد » Seigneur .

وكان أول شرط من شروط التبعية أن يتنازل التابع عن أرضه للسيد ، أن كان له أرض . ثم يمنحه « السيد » بعد ذلك تلك الأرض لميفلحها ويتمتع ببعض ثمارها . ولا تعنى تلك المنحة بالنسبة للتابع إلا حق الانتفاع (باللاتينية Beneficium) . أما الملكية الحقيقية للأرض فقد انتقلت نهائيا إلى يد « السيد » أو أمير الإقطاع كما أطلق عليه فيما بعد . وقد كان يحدث أن يفرض بعض الأمراء حمايتهم على من هم أقل منهم قوة . ويتذرعون بهذه الحماية للاستيلاء على أراضيهم .

وكانت التبعية فى بادىء أمرها لا تسرى الا طول مدة حياة التابع
أو حياة السيد فكانت بذلك مؤقتة بحياة أحد الطرفين كما ان حق الانتفاع
بالأرض كان ينتهى أحيانا بوفاة « المانع » أو وفاة « المنتفع » .

ثم تطور هذا النظام شيئا فشيئا حتى أصبحت « التبعية » وراثية
يموت التابع فيظل أبناؤه وأفراد أسرته تابعين « للسيد » من بعده . وترتب
على ذلك أن أصبح حق الانتفاع وراثيا كذلك ، فإذا مات المنتفع بالأرض ،
انتفع بها من بعده خلفه وذووه . وإذا مات السيد المانع استمر حق الانتفاع
ساريا بالنسبة للتابع . ومنذ ذلك الحين استبدل بكلمة « Beneficium
(أو الأرض المنتفع بها) كلمة Feodum » (ومعناها اقطاعية) ، ومنها
اشتق اسم النظام الاقطاعى .

وما لبث أمراء الاقطاع أن أضافوا الى حقوق الملكية حقوقا أخرى
تتعلق بالسيادة السياسية والتشريعية : فأصبح لهم الحق فى الفصل فى قضايا
الأتباع والحكم عليهم . والحق فى جباية الضرائب . وبذلك غدا كل أمير
أو كل اقطاعى الحاكم المتصرف فى اقطاعيته . وقد لخص « جيزو Guizot
المؤرخ الفرنسى هذا الموضوع بقوله : « ان نظام الاقطاع يتألف فى جوهره من
الخلط بين السيادة ، وبين حق الملكية » (١) .

وبعد قليل أصبح لقب « السيد Seigneur » لا يطلق الا على من يملك
اقطاعية (٢) . ثم نشأ نوع من التدرج بين السادة انفسهم ، وذلك بحسب

«La Féodalité consiste essentiellement dans la confusion (١)
de la souveraineté et de la Propriété».

(٢) بهذه المناسبة نلفت النظر الى ان كلمة « سيور Monsieur » الفرنسية ،
رمعتها العربى « سيدى » . هذه الكلمة أصبحت بعد الثورة الفرنسية تطلق على العظيم
والمفقر . دلالة على المساواة . ولكن اصلها الاشتقاقى هو Mon seigneur .
وكان يطلق فقط على أمير الاقطاع أو النبيل

قيمة ومساحة ، ما يملكه كل منهم من اقطاعيات ، فتكونت بذلك حلقة متصلة من العلاقات والتبعيات ونشأ فى نطاقها نظام التعاون المتبادل الذى تبيّن من أصفّر الاقطاعيين شأنا حتى ينتهى الى أمير المقاطعة ، أو « الملك » ، وكانت صفته الأولى ، فى ذلك الوقت ، أنه كبير أمراء الاقطاع .

وهذا التسلسل فى التبعية من الصغير الى الكبير ، جعل الأرض نفسها تخضع لنظام غريب من حيث الملكية . فكثيرا ما كانت ملكيتها فى يد عدد من الملاك يخضع كل منهم لمن هو أكبر منه شأنا ، ويكون لكل منهم نفوذ فى ادارة الأرض ، يقل أو يزيد حسب مكانته .

وبعد ان ثبت نظام الاقطاع اقدمه أصبح لا يطلق اسم « اقطاعية Fief الا على الملكيات الكبيرة التى يملكها النبلاء والأشراف وأصحاب السلوة والجاه ، وتجمعهم جميعا كلمة « النبلاء Nobles اما الاراضى الأخرى التى كان يستأجرها الأفراد العاديون من أمراء الاقطاع نظير دفع مبلغ من المال ، أو جزء من المحصول ، فقد كان يطلق عليها اسم « اراضى التجزئة Censives وقد اشتق هذا الاسم من الكلمة اللاتينية Census ، ومعناها مقدار المال الذى يدفعه المستأجر نظير انتفاعه بالأرض .

اما فلاحه الأرض فقد كان يعهد بها الى عدد من الأفراد يطلق عليهم اسم « العامة أو البهماء Vilains Roturiers » ، وقليل من هؤلاء كانوا يتمتعون بحريتهم بحيث يمكنهم أن يتركوا الأرض فى أى وقت يشاءون اما الغالبية العظمى منهم فكانوا من عبيد الأرض أو « رقيق الأرض des serfs المقيدين بها هم ونزيتهم الى ما شاء الله .

رقيق الأرض :

وفى نظام الرق هناك فرق بين العبد الذى يشتري بالمال Esclave ويكون تابعا لمسيده ، وبين العبد التابع للأرض serf وقد خفف ظهور

لمسيحية من وطأة نظام الرق فيما يتعلق باعتبار الرقيق سلعة تباع وتشترى وأوضحت المسيحية في مبادئها الأولى أن السيد والعبد جميعا أبناء الله ، وأن مبدأ المساواة أمام الله يتنافى مع وجود نظام ينظر الى بعض بنى الانسان كالعبيد او كالعبيدات او كالعبيدات الصماء .

ولكن اعلان هذا المبدأ لم يقض على نظام الرق تماما . ان لا تكفى المثالية للقضاء على نظام كان يرتبط اشد الارتباط بالحياة الاقتصادية ، وبخالة الانتاج في ذلك الوقت . فاستعاض عن نظام الرق . بمعناه الشامل ، بنظام رقيق الأرض servage .

على ان المسيحية . وان كانت قد اعترفت من حيث المبدأ بالمساواة بين السيد والعبد ، الا انها من حيث الواقع قد ابقيت على النظام القائم لما تبين لها من استحالة الغائه بين يوم وليلة . ولذلك نجد في الكتاب المقدس (الانجيل) نموذجا تحت العبيد على طاعة اسيادهم . وعلى خدمتهم بامانة : « الدعوة التي دعى فيها كل واحد فليقبل فيها » دعى وانت عبيد فلا يهكم . بل وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحرى . لأن من دعى في الرب وهو عبيد فهو عتيق الرب . كذلك ايضا الحر المعروف هو عبد المسيح . قد اشرقت بئس فلا تصيروا عبيدا للناس . ما دعى كل واحد فيه ايها الاخوة ، فليقبل في ذلك مع الله . (رسالة القديس بولس الاول الى اهل كورنثوس - الاصحاح السابع ، آيات ٢٠ - ٢٤) .

ولم تطلب المسيحية الى الاسياد تحرير عبيدهم ، بل اقتصرت على حضمهم على معاملتهم بالحسنى : « وانتم ايها السادة ، اقلعوا لهم هذه الامور تاركين التهديد عالمين ان سيديكم انتم ايضا في السموات ، وليس عنده محاسبة » (رسالة بولس الرسول الى اهل افسس - الاصحاح السادس آية ٩) .

وقد كان رقيق الأرض هم غالبا العبيد القدامى ، خلصوا من ربة سيد بذاته ليربطوا بمصيرهم بمصير الأرض التي يعيشون عليها ويرعونها . واذا

حدثتهم أنفسهم بالهروب من الأرض الى مكان آخر ، فان لصاحب الأرض الحق فى مطاردتهم ، والقبض عليهم ، واعادتهم بالقوة الى مكانهم الاول .

ولم يكن للكنيسة يد من قبول هذا الوضع ، كما قبلت من قبل نظام الرقيق على انه امر واقع . وقد جاء فى أحد النصوص الدينية . فى هذا السرد ان « الله قد شاء ان يكون بين الناس اسياد وعبيد » . وكل ما فعلته الكنيسة - كما قدمنا - هو اسداء النصيح الى الاسباد ، وتحبيب العتق تقريبا الى الله . ولكن هذه احاطفة لم تكن هى الحافز الحقيقى الى تحرير الأرقاء . بل كان الحافز هو الرغبة فى الحصول على منفعة مادية . فما كان العبد يستطيع ان يحصل على حريته دون مقابل . بل كان يدفع الى سيده مبلغا كبيرا من المال نظير الحصول على هذه الحرية (١) .

ويفسر بعض المؤرخين حالة الاسراع بتحرير الأرقاء ويتحسين حالة رقيق الأرض تفسيراً لا يخلو من الغرابة . اذ وجدوا ان اضمحلال نظام الرق يرتبط اشد الارتباط بظهور طريقة جديدة استخدمت فى « تلجيم الخيل attelage » مما ادى الى حسن استغلال قوتها والى استخدامها بدلا من الانسان فى كثير من الأعمال الشاقة . وكان من نتيجة ذلك ان ازيح عن عاتق الانسان كثيرا من اعباء العمل المادى المرهق . فقد كان القدماء يكتفون بوضع شريط رقيق رقيقة الحصان ، ويصلونه بحبل يقودونه منه . وكان التصاق هذا الشريط برقبة الحيوان تقريبا يعرضه للاختناق كلما زاد الجهد الذى يبذله . فلما استخدمت الطريقة الجديدة بوضع حلقة اللجام على الكتف بدلا من وضعها على العنق امكن للحصان ان يجر احمالا ثقيلة ، ويبذل أقصى جهده بدون ان يعرضه ذلك لخطر الاختناق . وقد تبين للانسان على اثر ذلك ان استخدام الحيوان

(١) Henri Sée, Les Classes rurales et le régime domanial en France au moyen age. Paris 1901.

فى الأعمال الشاقة ، واستغلال قوته التى كان لا يحسن استغلالها من قبل ، يعود عليه بنفع واقتصاد فى التكاليف لا تتيسر له فى حالة استخدام الرقيق . وما ان جاء القرن العاشر الميلادى حتى كان استخدام القوة الانسانية يقترب من نهايته ، وبدأ عهد استخدام القوة الحيوانية على نطاق واسع .

وان المتتبع لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية لا يسهه الا ان يعجب لانماجها التام فى النظام الإقطاعى بالرغم من ان هذا النظام كان يتنافى متنافاه صريح مع تعاليم المسيحية فى عصورها الأولى . ومن الغريب ان رجال الكنيسة قد اخذوا ينشئون لأنفسهم نظاما درجيا كالنظام الدنى ، وأصبح صغبرهم يتبع من هو اكبر منه ، ويخضع له فى جميع الأمور لا فى أمور الدين فحسب . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل اتخذ رجال الكنيسة لهم من العامة أتباعا ، وعبيدا يفلحون لهم أرضهم .

وهكذا نرى ان الكنيسة بامعانها فى الانماج فيما احاط بها من ظروف اقتصادية وسياسية ، قد ابتعدت - على نحو ما وضعناه من قبل - عن الروح الأولى للمسيحية . وعن النظام التالى الذى جاء الدين ليؤكد . وهو نظام الملكية العامة ، وحق الانتفاع للجميع .

الفصل الثانى عشر

بدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال

بدأت حركة الكشف الجغرافية وارتياح مجاهل العالم فى القرن السادس عشر . فاختذت رقعة العالم تتسع رويدا رويدا ، وعرف العالم القديم شعبيا . جديدا . وعادات وعقائد لم تكن تخفى له على بال . كما اكتشفت القارة الجديدة (أمريكا) . فكانت مصدرا جديدا للثروة . وفتحت مجال العمل والثراء أمام المظفرين ونوى الطموح واخذ نطاق التجارة والتبادل بين الشعوب المختلفة يتسع اتساعا لم يعهده العالم من قبل . فاثرت كل ذلك على النظم الاقتصادية . وعلى نظام الملكية بصفة خاصة . وترتب على هذا النشاط الواسع نتائج هامة .

على ان عصر النهضة . الذى بدأ فى اواخر القرن الخامس عشر . واولائل القرن السادس عشر . لم يتميز بهذا التوسع المكاني فحسب . بل ان من أهم مظاهره الحركة العلمية والعقلية التى امتدت خلال الزمان . فحفزت العلماء الى اعادة دراسة النصوص اليونانية القديمة . والى البحث عن المفقود منها ، والى الاهتمام باثار الفكر الشرقى والعربى بصفة خاصة . وذلك الفكر الذى انتقل الى اوربا عبر الأندلس . كما ان روح النقد تغلغلت فى صميم مبادئ الكنيسة ، فكانت حركة الاصلاح الدينى التى تزعمها «لوتر و «كالفن . وقد كان للمبادئ الجديدة اثرها فى تعديل رأى الكنيسة فيما يتعلق بالملكية والمعاملات الاقتصادية بوجه عام . على نحو ما تقدم ذكره .

وكان الاسبان والبرتغاليون اول من خرجوا لكشف مجاهل العالم ، واستعمار الاراضى . ومالبث ان تبعهم الهولنديون والانجليز والفرنسيون . وما ان استقر المستعمرون البيض فى الاراضى الجديدة حتى بدأ تسخيرهم لاهالى

البلاد ، فاستخدموا الوسائل المشروعة ، وغير المشروعة للثراء غير مبالين بتحسين حالة السكان من أهل البلاد الأصليين الذين أجبروا على العمل ليل نهار لصالح المستعمر . وقد وصف هذه الحالة أحد كتاب التاريخ الاقتصادي ، وهو العلامة « زمبارت Sombart » ، حين ذكر في كتابه عن « أصول النظام الرأسمالي » أن الأوربيين قد أصبحوا أغنياء لأن شعوبا برمتها قد ملكت من أجلهم ، وتجردت قارات بأكملها من سكانها الأصليين لأشياء إلا لخدمة مصالح الأوربيين » .

وقد كان استغلال مناجم الذهب والمعادن النفيسة في أمريكا ، وأفريقيا ، ونهب الكنوز التي جمعها الهنود الأصليون ، وخاصة قبائل « الإنكا Incas » سببا في تدفق الذهب والمفضة والجواهر النفيسة على أوروبا . فانحط شأن الملكية العقارية ، وأصبح رنين الذهب هو المسموع في كل مكان ، وأخذت سطوة المال تطغى على أندية السياسة ، وتسيير دفة الأمور في الدول الكبيرة . وتضاعف المال المتداول بنسب فاقت زيادة مواد الانتاج ، فارتفعت أثمان السلع ارتفاعا فاحشا ، وأصبحت الحياة بالنسبة للطبقات الفقيرة جحима لا يطاق ، ولكنها غدت بالنسبة لأصحاب الذهب والمفضة أكثر يسرا وليونة .

وإدى اتساع نطاق التجارة الى تشغيل رؤوس الأموال الكبيرة ، وأصبح التعامل وعقد الصفقات عن طريق « البورصة » ، فنشأ أول هذه المؤسسات المالية في « انفرس » ببلجيكا ، وفي « ليون » بفرنسا . وأنشئت كذلك المصارف ، وكان أول من أنشأها الإيطاليون ثم الألمان . وأصبح التعامل في النقد بين الدول المختلفة مصدرا من مصادر الثراء السريع ، وتحقيق الأرباح المائلة .

وما لبث أن أصبح رجال المال هم المسيطرين على أعنة السياسة ، حيث تلقى الملوك والحكام ، وأخذوا يستعينون بهم على قضاء الحاجات وحل الأزمات ، ثم منحهم - لقاء ما قدموا من خدمات - القاب الشرف ، وقلمهم أعظم المناصب .

أرستقراطية المال تحل محل أرستقراطية الدم :

وهكذا نشأت طبقة جديدة تتمتع بمظاهر النفوذ والأرستقراطية . لا عن طريق عراقة الأصل أو الكرم المحتد . أو الانتماء الى أسرة حاكمة . أو الى أمراء الاقطاع . بل بفضل قوة المال والثراء وحده . ولا حاجة بنا لأن ننوه بأن الكثيرين ممن نعيموا بهذا المجد والنفوذ كانوا فى الأصل من المغامرين أو الأفاقين أو اللصوص . ويقدر ما أخذ نجم هؤلاء فى الصعود أخذ نجم الأمراء والنبلاء فى الاقوال : ان غرقت أراضيهم وممتلكاتهم فى الديون ، واضطروا فى معظم الحالات الى وضعها رهينة فى يد أصحاب المال حتى ينالوا لقاء ذلك مقداراً من المال يجابهون به مطالب الحياة . وكانت هذه الأرضى تؤول بطبيعة الحال الى أصحاب المال حين يعجز أصحابها الأصليون عن الوفاء بديونهم .

وبدا بعض رجال المال يستثمرون أموالهم فى مشروعات صناعية ، أو ينشئون بانفسهم المشروعات الجديدة . وفى بلجيكا نشأت صناعة الأقمشة . وصناعة تعدين الفحم حول منطقة « لياج » . وفى انجلترا نشأت صناعة الصوف فى « يوركشير » .

وعلى هذا النحو بدأت الأرستقراطية القائمة على الملكية العقارية تفقد أهميتها ، وارتفع شأن « بورجوازية » التجارة والصناعة . ومنذ ذلك الحين نجد أن تدخل قوة المال يكفى وحده لرفع أى فرد الى أعلا درجات السلم الاجتماعى .

ظهور النظريات الإصلاحية الخيالية (الميوتوبيا) :

يلاحظ من يؤرخ للحركات الاقتصادية أن الاندفاع وراء الاثراء ، وظهور طبقة من الرأسماليين تحتكر الثروة لنفسها على حساب الطبقات الأخرى ، يؤدي فى النهاية الى حركة مضادة يقوم بها نبى أو مصلح أو فيلسوف ليعيد ميزان العدالة ويحاول القضاء على الفوارق الشاسعة بين الطبقات ، تلك

الفوارق التي تفرق وراءها التناحر والتنازع والمشرور . وقد رأينا أن ظهور الطبقات ، والكفاح بين غنيها وفقيرها في المجتمع اليوناني القديم قد أدى إلى سلسلة من الحروب والفتن الداخلية . مما دفع « افلاطون » إلى المبادرة بتطبيق مبادئه الشيوعية ، وإلى وضع نظام « الجمهورية » على أسس لا تعرف الفوارق من حيث الثروة أو الجاه . ورأينا بعد ذلك أن ازدياد الفوارق بين الإشراف والسوقة في المجتمع الروماني ، قد دفع بذلك المجتمع إلى كثير من الفتن الداخلية ، فجاءت المبادئ المسيحية الأولى تبشر بالمساواة ويثقف المال ، وتدعو إلى الزهد والتقشف . وسار الاسلام في نفس الطريق لمحاربة نظام الرق ، والقضاء على عصبية الجاهلية .

ثم أخذ نظام الملكية بعد ذلك يتطور حتى انتهى إلى الاقطاع ، وما لبث الاقطاع نفسه أن تخاذل وفقد سيطرته أمام قوة المال والتجارة التي بدأت مع حركة الكشف واستعمار الأراضي الجديدة . وحين أخذ رأس المال يسيطر سلطانه على الدول . ويوجه سياستها ، وبدأت بوادر الصراع بين الطبقات ، ظهرت فئة من المصلحين ترغب في حسم الداء قبل أن يستفحل أمره ، وتتحدى بالعودة إلى مبادئ المساواة والعدالة التي نادى بها افلاطون ، ونادى بها اقنطاب المسيحية الأوائل .

وأشهر هؤلاء المصلحين الذين ظهرت في القرن السادس عشر هو موماس مور ، (١٤٨٠ - ١٥٣٥) . وقد ظهر مؤلفه المشهور بعنوان : « جزيرة اليوتوبيا أو أفضل الجمهوريات » (١) في عام ١٥١٦ .

ويظهر المؤلف ، على لسان بطله « هيثلودي Hythlodée » ، تبرمه بالمجتمع الأوربي الذي انتهكته الحروب حتى أصبحت شعوبه منهوكة القوى ، وساد بينها الفقر والبؤس . ثم تراه يقول بعد ذلك : « إن الملكية الخاصة إذا ظهرت في أي مكان . وأصبح المال مقياس كل شيء . استحالة توطيد أركان

L'île d'UTOPIE, ou la meilleur des Républiques, Paris (١)
1935.

العدالة الاجتماعية ، وتوفير أسباب الرخاء . اللهم الا اذا سمينا « عدالة » تلك الحالة الاجتماعية التي تصبح فيها خير الأشياء ملكا لاحت الناس . والا اذا سمينا « رخاء » حالة البلد الذي يقسم فيه حفنة من الأفراد جميع الخيرات، ويتمتعون بأرفر حظ من الرفاهية على حين يعيش باقى الناس فى أشد حالات اليأس ، •

ثم يتجه المؤلف بعد ذلك بخياله الى تلك النظم العاقلة الطيبة التى يعيش عليها سكان « اليوتوبيا » ويرسم لنا صورة لذلك المجتمع المثالى الذى يحلم بتحقيقه حيث يسود تقسيم الخيرات تقسيما عادلا مما يسمح لكل فرد بأن يعيش فى رخاء وسعة » •

ويعرف المؤلف حياة أهل هذه الجزيرة الخيالية وصفا دقيقا ، فيقول « أن الفرد منهم يعمل ست ساعات فى اليوم ، ويكرس باقى وقته لتثقيف عقله والترجيع عن نفسه بالانصراف الى أنواع اللهو البرىء . وقد بلغ تحقير هؤلاء الناس للذهب والفضة . وعرفانهم بخطرهما الى حد أنهم لا يستخدمون هذه المعادن الا لصنع السلاسل والقيود التى يغل بها المجرمون ، كما توضع منها عقود فى رقاب من حكم عليهم بأحكام لما اقترفوه من اعمال مشينة » •

وفى محاولة لنقد العادات السائدة فى المجتمع الانجليزى . يقارن المؤلف بين هذه العادات والمعادن التى يتخيلها فى مدينة أحلامه فيقول : « أن أهل اليوتوبيا يسخرون من الثروة ، ولا يعتقدون انها تحقق السعادة . فالسعى وراء الثروة هو الذى يدفع الناس الى المتقاتل والملى الحروب ، ويجعل الملوك والحكام يبذلون من الجهود فى محاولة توسيع ملكهم أكثر مما ينفقون فى محاولة حكم بلادهم حكما ضالحا . ويعجب أهل اليوتوبيا أن يكون عقاب السارق فى بعض المجتمعات الاعدام . فما من عقوبة تنجح فى منع السرقة ما دام السارقون لا يجدون أمامهم فرصة العمل الشريف . والحاكم الذى يقتل السارق دون أن يبيىء له العمل يشبه المدرس الأحمق الذى يضرب تلميذه دون أن يعلمه شيئا » •

وقد اثارت للمشروع الاجتماعية ، والفوارق الشاسعة بين الطبقات شعور مفكر آخر هو القس الايطالى « توما كمبانيللا » (١٥٦٨ - ١٦٢٩) . وكان حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية وعشرين عاما لاتهامه باضرام نار الثورة فى وطنه « جزيرة كالابريا » ضد المحتلين الاسبان . فقصى مدة سجنه فى كتابة آرائه عن الدنيا المثالية ، واطلق عليها « مدينة الشمس » (١٦٢٣) .

وهذا الكتاب ، كسابقه ، على شكل قصة ، يسرد حوادثها قبيلان باخرة هبط اثناء سياحته حول العالم فى جزيرة صغيرة جنوب خط الاستواء . وقد لاحظ ان سكان هذه الجزيرة يعيشون عيشة جماعية سماها هو « عيشة فلسفية » . فالخيرات هناك مشاع بين الجميع ، ولا يقتصر الامر على ذلك ، بل ان هذا المجتمع ايضا يمارس شيوعية النساء والاطفال (وهنا نجد ان كمبانيللا يختلف عن توماس مور ، ويقترب كثيرا من افلاطون) (١) . ويؤكد المؤلف ان الجميع سعداء بهذه المساواة . ولما كان العمل يوزع بينهم بالعدل كذلك ، فان الفرد يعمل اربع ساعات فقط فى اليوم . ومع ذلك تكثر الخيرات ، ويجد الجميع حاجتهم بوفرة من اللحوم ، والخضر ، والالبان ، والفواكه . ويتناول سكان الجزيرة غذاءهم جماعية ، ويقرأ عليهم احد الشبان بعض الكتب اثناء الاكل . ويخدم الصغار المستنين (وكثيرا ما يعمر اهل الجزيرة الى مائتى سنة) ، ولا يوجد خدم مأجورون ، وانما يتعاون الجميع فى اداء الخدمات العامة .

وبهذا النظام امن سكان الجزيرة شر السرقة والجريمة ، وانتهاك الحرمات ، وليست لديهم الا بعض العيوب التافهة كركة الشعور ، والليل الى الكسل الذى تسببه شدة الحرارة احيانا .

(١) انظر :

Félicien Challaye, La Formation du Socialisme : de
Platon à Lénine.

هذه الآراء وغيرها على ما فيها أحيانا من سذاجة ، تدل على الرغبة في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن سوء توزيع الثروة . واختلال ميزان العدالة . وهي ان كانت تنشط أحيانا وتمعن في الخيال . الا انها تتلفس وسط هذا الشطط والمغالاة طريقا لاقرار العدالة وارساء علاقات الأفراد على اسس سليمة تمنع الاحتكاك والتناوب بينهم .

الباب الرابع

المنظم الاقتصادية فى العصر الحديث

- الفصل الثالث عشر : الفكر الاقتصادى فى عصر الفلسفة
- الفصل الرابع عشر : نشأة المذاهب الاشتراكية – مذهب سان سيمون
- الفصل الخامس عشر : اشتراكية التعاون عند روبرت أوين وفورييه
- الفصل السادس عشر : نقد المذاهب الاقتصادية الحرة ودعائم الرأسمالية
- الفصل السابع عشر : تضخم النظام الرأسمالى خلال القرن التاسع عشر
- الفصل الثامن عشر : الملكية الفردية بين أنصار التحديد والاطلاق

الفصل الثالث عشر

الفكر الاقتصادي في عصر الفلسفة

مرت أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعصر يمكن أن نطلق عليه اسم « عصر الفلسفة » . فقد ظهرت في هذا العصر الفلسفات الأصلية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا . ففي إنجلترا ظهر ، في القرن السابع عشر ، « هوبز » ، و « لوك » ، ووضع هذان الأخيران أسس الفلسفة التجريبية . وفي فرنسا ظهر « ديكارت » أعظم فلاسفة زمانه ، ووضع طريقة الشك المنهجية . وظهر في القرن الثامن عشر الفلاسفة الطبيعيون من أمثال « جان جاك روسو » ، وفلاسفة النقد ومن أشهرهم « فولتير » ، و « دالباخ » ، و « ديدرو » ، في فرنسا ، و « كانت » في ألمانيا . ولم يهتم الفلاسفة وغيرهم بالأراء النظرية ووضع مناهج التفكير الجديد فحسب ، بل اهتموا أيضا وكرسوا جزءا من تفكيرهم لعلاج مشكلات المجتمع الحديث . وسنرى ، من خلال ما نعرضه في هذا الفصل ، كيف اهتم الفلاسفة بالمشكلات الاقتصادية التي نجمت عن اتساع نطاق التجارة والصناعة . وما هي آراؤهم في مسألة الملكية على وجه الخصوص .

ازداد في هذا العصر الاهتمام بالملكيات المنقولة ، وتطقت المعادن النفيسة والأموال على أوروبا . وأخذت المصارف الكبيرة التي انتشرت في امستردام وهامبورج ولندن دورا هاما في اقتصاديات الدول . فتركزت فيها الأموال ، واتخذت الحياة الاقتصادية كلها شكل مشروع تجارى كبير ، مشروع لا يملكه شخص واحد أو عدة أشخاص . بل يساهم فيه عدد كبير بطريق التعامل في الأوراق المالية .

وظهر نشاط الشركات المساهمة مثل « الشركة الهولندية » ، والشركة

الانجليزية ، لجزر الهند لشرقية • وقد بلغ من نجاح هذه الشركات ورواج أعمالها أنها كانت تغطي من الأرباح أحيانا ما يعادل ١٦٦٪ من رأس المال في الشركة الهولندية . و ٢٨٠٪ من رأس المال في الشركة الانجليزية •

وأصبحت الملكيات الكبيرة في يد أصحاب الأساطيل الكبيرة التي كانت تجوب العالم حاملة أنواع السلع المختلفة . ثم تعود أخيرا الى مرفئها الأصلي مخلفة بالمال والجواهر • كما ظهر في فرنسا ، وبعض بلدان أوروبا طبقة من الموليين كانوا يطلقون عليهم اسم « عملاء الحكومة » Les traitants وهؤلاء كانوا يقدمون للخزينة الملكية المبالغ التي يتفق عليها ، على أن يعطى لهم الحق في جباية بعض الضرائب من الشعب • وظهر كذلك ، في هذا العصر فئة تجار الذخيرة الذين اتسع ثراؤهم بتوريد الذخائر ومعدات الحرب للجيش المختلفة في أنحاء أوروبا •

الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر :

وما أن جاء القرن الثامن عشر حتى ظهرت فئة جديدة أخذت تستغل رؤوس أموالها في الصناعة . فبدأ عهد « الرأسمالية » الذي لا تزال نراه حتى اليوم • ولم يقتصر الأمر على استغلال رأس المال بل تعدى ذلك الى استغلال العمال أنفسهم حتى يستطيع صاحب رأس المال أن يحقق أكبر ربح ممكن • فنشأت مع الثورة الصناعية مشكلات العمال وبدا النزاع بين صاحب العمل والعمال يتخذ شكلا حادا • بل يتخذ شكل الحركات الثورية في كثير من الأحيان • وابتدأت هذه الحركات ألى ظهور المذاهب الاشتراكية ، في القرن التاسع عشر ، كما سيأتى بيانه فيما بعد •

بدأت الثورة الصناعية باستخدام الآلات البخارية في الصناعة ، فأصبحت المصانع لا تنتج لحاجة الاستهلاك فحسب ، بل تنتج للتصدير وغزو أسواق العالم • واحتاج هذا الانتاج الكبير Mass Production الى استخدام أعداد ضخمة من العمال • فتكدس العمال في المراكز الصناعية الهامة ،

وحول مناجم الفحم والحديد ، ونشأ عن تكديسهم كثير من المشكلات الاجتماعية والصحية .

ولم يكن من الغريب أن تستعير الصناعة رؤوس أموالها في بادئ الأمر من التجارة . بل إن كلمة Commerce في فرنسا ، و Trade في إنجلترا كانتا تطلقان . في القرن الثامن عشر ، على بعض المشروعات الصناعية ولم يتردد بعضهم ، بسبب هذه الصلة ، في أن يصف الشورية الصناعية بأنها . الانتقال التدريجي لنقوذ طبقة التجار الى ميدان الصناعة وسيطرتهم عليها حتى لم يكن القول بأن حلقة الاتصال التاريخية بين المصانع اليدوى L'artisan في العصور الوسطى ، وبين رجل الصناعة الذي نعرفه اليوم هو التاجر الذي استغل ثروته في الصناعة الناشئة (١) .

وحين اتسع نطاق الصناعة أصبح من أهم مميزاتها ، ومن أهم المسائل التي تشغلها :

١ - إيجاد اسواق جديدة على الدوام لتصريف البضائع التي يزايد انتاجها يوما بعد يوم .

٢ - العمل على تيسير الحياة لألوف العمال الذين يتكبدون في المدن ، وفي المراكز الصناعية . ويسببون بذلك كثيرا من المشاكل الاجتماعية والصحية والسياسية .

٣ - الاهتمام بمشكلة تقسيم العمل . وازدياد التخصص ، وتكوين فئة من الفنيين الذين يستطيعون ادارة الآلات المعقدة . واستخدام المواد الكيميائية التي ينجم عن سوء استعمالها اخطار كبيرة .

على أن من أهم المشكلات الاجتماعية التي أوجبتها الثورة الصناعية .

Gide et Rist, Histoire des doctrines économiques, Paris (١)
1922.

ظهور شعور جديد أحد بـ يرى بين الأفراد والجماعات ويمكن أن نطلق عليه اسم « الشعور الطبقي » Sentiment de Classe . وقد تبلور هذا الشعور في مظهر التعارض بين مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل ووضع العمال وجهاً لوجه أمام الرأسماليين . وأصبحنا أمام حالة لا يمكن أن تقارن بحالة صاحب العمل مع عماله أيام العمل في الحوانيت والورش اليدوية -

وأخذت الدول المنتجة تنظم تجارتها وتهتم بحركة التسويق الخارجى حتى تستطيع أن تحصل . نظير ما تباعه من السلع . على أكبر قدر من المعادن النفيسة والنقود الذهبية . وذلك بعد أن أصبح نفوذ الدولة ورقاهايتها يرتبطان أشد الارتباط بمقدار حظها من رصيد الذهب . وقد حاولت كل دولة أن تباع أكثر ما يمكن ببيعها الى الخارج . وأن تشتري أقل ما يمكن أن تشتريه . وعبر رجال الاقتصاد عن ذلك بقولهم ان - الميزان التجارى - يكون فى صالح الدولة اذا كان ما تصدره أكثر مما تستورده .

على أن نظرية الحصول على أكبر مقدار من الذهب وتكديسه . ما لبثت أن ظهر فيها أول تحسُّع بالمحاولة الجديَّة التي قام بها - لاس (١٦٧١ - ١٧٢٩) أحد رجال المال الفرنسيين . حين أراد أن يستخدم العملة الورقية بدلا من العملة الذهبية . وقد استوحى فكرته مما رآه من اتساع نطاق البنوك والتعامل بالأوراق المالية والسندات . كما أنه قد فطن - وتلك فكرة سنجدُها عند الاشتراكيين في القرن التاسع عشر - الى أن الثروة الحقيقية ليست فى المال . بل فى العمل . وازدياد القدرة على استغلال موارد الطبيعة . ولما كان العمل فى حاجة الى مال لتمويل المشروعات ودفع أجور العمال ، فان ازدياد القدرة على عملية التمويل معناها امكان تشغيل عدد أكبر من العمال . ومن جهة أخرى فان قيمة النقود ليست فى نفاسة معدنها . بل ان هذه القيمة . فى الواقع . تتوقف على ضمان الدولة لها . فاذا استطاعت الدولة

. يصدر عملة ورقية وحسبها استطاعت انعاش الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة وريادة الثروة الحقيقية للبلاد

نكسة الى الوراء - نظرية الفيزيوقراطيين :

في خضم هذه الحركة التي كانت تدفع بالصناعة الى الامام ، وتترامح فيها الدول على كسب أسواق جديدة للتجارة وتصريف المنتجات الصناعية ظهرت جماعة من رجال الاقتصاد عرفوا باسم (الفيزيوقراطيين) ، أي أنصار الطبيعة . إذ أرادوا أن يقيموا أسس الاقتصاد على المصدر الطبيعي للثروة أي . الزراعة ، ومن أشهر علماء هذه المدرسة • كيزنييه Quesnay (١٦٩٤ - ١٧٧٤) ، و • تورجو Turgot (١٧٢٦ - ١٧٨١) .

يرى الفيزيوقراطيون أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة ، وإن الفلاحة هي العمل الوحيد المنتج حقا . فجميع الأشياء المادية التي نستخدمها تأتي بطريق مباشر أو غير مباشر من الأرض . وليس الصناع والعمال ، في الصناعة والتجارة . في نظرهم . إلا عالة على طبقة الفلاحين الذين يتنازلون لهم عن جزء صغير أو كبير مما ينتجونه من محاصيل .

ومن الغريب أن هؤلاء الفيزيوقراطيين لم يقلقهم ما كانوا يرون من زهاب نصف الدخل القومي تقريبا الى جيوب أصحاب الأراضي ، وذلك على حساب الاجراء المساكين الذين كانوا يعملون في الأرض . بل كانوا يبررون ذلك بأن مستأجر الأرض أو الفلاح قد تسلم الأرض من صاحبها ، فهذا الأخير (أي صاحب الأرض) هو إذن صاحب الحق الأول فيها ، بعد أن استخلفه الله على هذه الأرض . وتدين طبقة الفلاحين لملك الأرض بما هياه لها من وسائل الانتاج (١) .

ما من شك في أن هذه النظرة التي تحبذ الاستغلال وتطلق يد الملاك وأصحاب الأراضي في مصائر الفلاحين والعمال بصفة عامة ، قد عادت بالاقتصاد خطوات إلى الوراء .

ولكننا ، بالرغم من ذلك ، نستطيع أن نجد في مذهب الفيزيوقراطيين فكرة أخرى إيجابية ، لم يفتن إليها الكثيرون . وهي الفكرة القائنة على احترام القوانين الطبيعية في الاقتصاد . فقد كانت العلوم الاجتماعية ، بصفة عامة ، حتى القرن الثامن عشر ، تتصف بوجهة النظر الغائية والمعيارية : كانت تبحث فقط عما ينبغي أن يكون عليه التنظيم الاجتماعي والسياسي الأفضل ، وكانت تهتم اهتماما مباشرا بوضع معايير ، للسلوك الاجتماعي ، وهذا الاهتمام ، بما يجب أن يكون ، لم يكن يقيم وزنا للحقائق الاجتماعية . ولا للقوانين التي تخضع لها .

وحين طبقت فكرة القوانين الطبيعية على مجموعة من العلوم الاجتماعية . كالإقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية ساعدت هذه الفكرة على بحث الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية تقوم على الوصف والمقارنة والتفسير . وتبورت شيئا فشيئا تلك القاعدة الأساسية التي تقول بأن الظواهر الاجتماعية حقيقة لها وجودها الخارجي ، ولذا يجب أن نبحثها لأجل معرفتها وفهمها . قبل أن نحاول تعديلها أو إصلاحها .

كان من الضروري إذن ، لكي تقوم النظرية الاجتماعية على أسس علمية ، أن تبرز تلك الفكرة القائلة بأن الظواهر الاجتماعية تخضع لقوانين بالرغم من أن العنصر الفعال فيها هو الإنسان . وقد برزت هذه الفكرة ، خلال القرن الثامن عشر ، في عدة دراسات ذات صلة وثيقة بعلم الاجتماع ومنها الإقتصاد . وكان ذلك على يد مدرسة الفيزيوقراطيين (١) .

(١) انظر كتابنا ، مبادئ علم الاجتماع دار المعارف الطبعة الثالثة - ١٩٧٠ - الفصل السادس .

فيقدم لنا « كيزنيه » في كتابه « لوحة اقتصادية » (١) فكرة نظام طبيعي قائم على تفوق الزراعة - ثم يجمع أحد زملائه ، وهو « ديبون دي نور » ، بعض مقالاته تحت عنوان « المذهب الطبيعي » (٢) يُعبر بها تعبيراً دقيقاً عن فكرة القوانين الطبيعية ومدى تحكمها في الظواهر ، وهي تتعدى نطاق تلك الفكرة التي ذهب إليها عامة الناس من أن هذه المدرسة قد اهتمت فقط بإظهار تفوق الإنتاج الطبيعي ، أي الزراعة - فقد تحدث هذا المفكر عن القوانين الخاصة بالاجتماع - وأعلن أن القوانين الطبيعية هي الشروط الجوهرية التي يتم كل شيء بمقتضاها في نطاق النظام الذي أنشأه خالق الطبيعة .

أما « مرسيه دي لا ريفيير » ، وهو أيضاً أحد علماء هذه المدرسة ، فإنه في كتابه « النظام الطبيعي والجوهرى للمجتمعات السياسية » (٣) يرى أن تعبير « وضع القوانين » تعبير خاطيء . وينبغي ألا يفهم من هذا التعبير أن يكون للانسان الحق والقدرة على أن يتخيل ، وأن يكتشف ، وأن يسن قوانين وضعية لا أساس لها من الواقع . فكل ما يفعله المشرع هو استنباط هذه القوانين من البيئة على اعتبار أنها نتائج طبيعية للنظام الاساسي للمجتمع .

وهكذا نجد أن « الفيزيوقراطيين » أو أصحاب المذهب الطبيعي قد أسهموا في وضع الخطوط الاساسية لفكرة القوانين الطبيعية ، تلك الفكرة التي أصبح لها شأن عظيم لدى رجال الاقتصاد .

عود الى تمجيد العمل :

بالرغم مما أثاره مذهب الفيزيوقراطيين من آراء حول الملكية ، وحول الأرض باعتبارها ، في نظرهم ، المصدر الحقيقي للثروة فإن فكرة « العمل »

Quesnay, Tableau économique (1758). (١)

Dupont de Nemours, Physiocratie. (٢)

Mercier de la Rivière, L'Ordre Naturel et essentiel des (٣)

Sociétés Politique (1767).

باعتباره الأساس الحقيقى للقيم الاقتصادية اخذت تشق طريقها ببطء شديد .
وظهر فى القرن الثامن عشر مفكرون ينادون بأن يكون المبرر الوحيد للثروة
هو العمل .

فابرز « جون لوك » (١٦٢٢ - ١٧٠٤) ، هذه الفكرة ورسم الطريق لمن
اتوا بعده من فلاسفة القرن الثامن عشر وكتب فى رسالتيه عن « الحكومة
المدنية Civil government » ، فى الفصل الخاص « بملكية الأشياء » :

ان المبدأ الأول هو ان الله قد أعطى الأرض للنوع الإنسانى لكى يفيد منها
الناس جميعا . فلم يكن فى حالة الطبيعة ، أى قبل نشأة الحياة الاجتماعية ،
أى اثر للملكية الشخصية . ثم وجد الفرد بعد ذلك انه ، لكى يفيد من خيرات
الأرض وانتاجها ، فلا مندوحة من أن يستحوذ على جزء منها ويمتلكه لنفسه ، .

فالموسيلة الأولى للملك كانت اذن ، فى نظر لوك ، عن طريق العمل .
اذ لا كان الانسان يمتلك نشاطه الذاتى ومجهود يديه ، فقد خلس من ذلك
الى ان ما ينتجه هذا النشاط كذلك يصبح ملكا له . فالثمار التى على الشجر
تصبح ملكا لمن يكلف نفسه مؤونة جمعها ، وكل ما يخرج عن نطاق مجهود
الفرد يجب أن يظل ملكا للآخرين .

وعلى هذا الأساس فالأرض الزراعية يجب أن تكون ملكا لمن يستصلحها
ويزرعها . أما اذا أحاط امرؤ أرضا بسياسج ، فلا يمكن له ان يدعى ملكيتها
مادام قد تركها بورا بدون استغلال . ويجب اعتبار هذه الأرض غفلا بحيث
يمكن أن تصبح ملكا لأى فرد يقدم على استغلالها .

وبينبع لوك مبدأ المقايضة بحيث يستبدل المرء مواد غذائية نظير الحصول
على أشياء أخرى يمكن حفظها ، وهو اذا احتفظ بهذه الأشياء فلا ضير عليه
وليس فى ذلك اقتتات على حقوق الغير . كما يمكن للمرء ان يستبدل السلع
مقابل الحصول على النقود . وما دامت النقود قد أصبحت وسيلة التعامل ،

رقبلها الرأي العام لسهولة استخدامها ، فلا بد أن يقبل أيضا النتائج التي
تترتب على ذلك ، وأولها ، بلا ريب ، إمكان الاحتفاظ بالنقود وتكديسها وتكوين
ثروة من المال ، ثم تجمع الثروة بعد ذلك في أيدي فئة قليلة ، وما يجز إليه ذلك
من ضياع فكرة المساواة .

على أن كل تلك الشرور التي أوجدها استخدام النقود ، لا ينبغي أن
يتسببنا لبدا الحقيقي ، وهو أن أساس الملكية يجب أن يقوم دائما على النشاط
الإنساني ، أي على « العمل » ، وعليه وحده .

وهناك طائفة من المفكرين لم تكن تنكر أن فكرة الملكية من خلق المجتمع ،
وإنها لم تكن لتوجد بدون أن تنظمها القوانين المدنية ، ومع ذلك ، فلم تكن هذه
الحقيقة ، في نظرهم سببا للطعن في مشروعيتها .

ومن هؤلاء الفيلسوف الديني « بوسيه Bosseut » (١٦٢٧ - ١٧٠٤) ،
الذي أراد أن يعالج مسائل السياسة بالرجوع إلى نصوص الانجيل (١) .
وهو يقول : « انك اذا ألغيت الحكومة ، فإن الأرض وجميع خيراتها تصبح
مشاعا بين جميع الناس كالهواء والنور . فقانون الطبيعة اليدائي لا يعطي
حقا لكائن على أي شيء من الأشياء ، ولكنه أيضا يجعل من كل إنسان فريسة
لأي إنسان . ولم تكتسب الحقوق ، على وجه العموم ، إلا بعد تدعيم السلطة
العامة » .

رأي منتسكيو :

وكان هذا أيضا هو رأي « منتسكيو » (١٦٨٩ - ١٧٥٥) ، وقد وضعه
في فصل مشهور من كتابه « روح القوانين L'Esprit des Lois » (الفصل
الخامس عشر) . و خلاصة هذا الفصل أن « الناس ماداموا قد تنازلوا عن

استقلالهم الطبيعي ليعيشوا خاضعين لسلطة القوانين السياسية ، فإن ذلك يقتضى تنازلهم عن شيوعية الملكية الطبيعية ، وخضوعهم فى ذلك لقوانين مدنية . وقد نتج عن القوانين الأولى (أى السياسية) تنظيم الحريات الشخصية ، أما الثانية (أى المدنية) فقد نتج عنها نظام الملكية » .

وعلى الرغم مما اكده منتسكيو من أن نظام الملكية قد أوجده حياة المجتمع إلا أنه كان يرى - وفى ذلك ما فيه من تناقض - أن ينحصر تدخل المجتمع فى مسائل الملكية فى أضيق نطاق ممكن ، ويقف فى هذا الصدد موقفًا شديد المحافظة ، ويحاول أن يدعم موقفه بالرجوع الى الصالح العام عند مشرعى القوانين الرومانية ، وبالأخص عند شيشرون . إذ يقول : « أكد شيشرون أن المدينة لم تنشأ الا لتساعد كل انسان على الاحتفاظ بما يملك ، فليكن هذا إذن المبدأ الذى تسير على هديه . فالصالح العام لا يكون بأن نحرم فردا من ملكيته ، ولا يكون كذلك بأن ننقص من هذه الملكية أى جزء ، حتى ولو كان ذلك عن طريق قانون او مشروع سياسى . ان أساس القانون المدنى ، الذى يجب أن تتمسك بحقيقته هو ان يتمتع كل فرد بما يملك ، وان تحافظ الدولة على ذلك » .

وقد ترتب على هذا الرأى أن طالب منتسكيو بأن تعوض الدولة كل فرد تنتزع منه جزءا من املاكه للمنفعة العامة . إذ أن الدولة ليست ، فى هذا الشأن ، الا فردا يتعامل مع فرد آخر ، ويجب أن تحفظ هذه المعاملة ، حقوق الطرفين .

رأى بنتام :

وقد وجدت هذه النظرية القائلة بأن الملكية أوجدتها حياة المجتمع ، من الفيلسوف الانجليزى « بنتام » (١٧٤٨ - ١٨٣٢) ، أكبر مدافع عنها . فهو يرى أن الملكية لا وجود لها فى حياة الطبيعة ، إذ أنها نظام لا يوجد

الإبوجود القانون . وليست الملكية فى أساسها الا موقف انتظار : انتظار للحصول على بعض المنافع من اشياء نملكها . ومعنى ذلك أنها مجموعة علاقات بين الناس والأشياء . وليست هذه العلاقات مادية بل هى معنوية ، وهى تختلف بحسب الزمان والمكان . وبحسب اقتناعنا من الفائدة التى تعود علينا من ملكية بعينها . على أن التمتع بالملكية لا يقوم الا على أساس القانون ، فانا لا نستطيع أن اتمتع بملكىتى الا بعد أن يضمن له القانون ذلك ، فاذا انتفت القوانين انتفى معها وجود الملكية .

حالة الطبيعة وحالة المجتمع :

كانت المقارنة بين حالة الطبيعة وحالة المجتمع من الأمور التى تمين بها القرن الثامن عشر . فقد كثرت الرحلات الى الاقطار النائية ، واستصبح الرحالة معهم ، فى عودتهم ، أفراداً من القبائل البدائية لدراساتهم . ومن أمثلتهم ذلك البدائى الذى عرف باسم « متوحش الأفيرون Sauvage de l'Aveyron » ، نسبة الى موطنه الأصيل ، وأجريت عليه دراسات علمية وفلسفية . ولم تخل هذه الدراسات من الطرائف فوق ما أثارته من فضول المترفين الذين لم يعرفوا غير حياة الصالونات ومحافل الشعر والأدب .

وكان « ديدرو Diderot » ، أحد رجال الإنسكلوبيديا ، ممن كتبوا فى الموضوع ، فعرض آراءه عن الحياة البدائية ، أى الحياة الطبيعية ، فى مقال بعنوان « اضافات الى رحلة بوجانفيل » (١) ، وبين على وجه الخصوص مزايا الملكية الجماعية للأشياء . ومما يذكره فى هذا المقال أن « بوجانفيل » أراد أن يفسد على البدائيين حياتهم وينخل اليهم النظم المتحضرة ، فطرده شيخ قبيلة « اوتايى » قائلاً له : « نحن هنا نعيش عيشة ساذجة ، ولكننا سعداء ،

Diderot, Supplément au voyage de Bougainville.

فلا تقسد علينا سعادتنا . لأننا نسير حسب وحى الطبيعة . وقد أردت أن
تنتزع من نفوسنا هذا الطابع . أن كل شيء هنا ملك للجميع ، ولكذك أخذت
تطلب في التمييز بين ما هو - لى - وما هو - لك - . أننا لا نمثلك إلا ما هو
ضرورى ونافع لنا . نستحق من أجل ذلك الاحتقار ؟ أحتقرنا لأننا نجتر
الأشياء التى لا نتفعلنا ولا تهمننا ؟ أننا إذا جمعنا نجسد ما نشبع به جوعنا ،
وإذا أحسنا البرد وجعنا ما ندقئ به أجسامنا . فإذا حاولت أن تقنعنا
بضرورة تخطى دائرة هذه النافع الضيقة ، فلا شك أنك ستفتح علينا بابا
لا يمكن غلقه ، وإنا لنتساءل كيف يمكن حينئذ أن نفرغ من السعى المتواصل ؟

آراء جان جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) :

ويمتدح جان جاك روسو أشهر فيلسوف من فلاسفة القرن الثامن عشر
جعل من تمجيد حالة الطبيعة المحور الأساسى لفلسفته .

فقد كان يعتقد أن الانسان خير بفطرته ، وأن حياة المجتمع هى التى
غيرت هذه الفطرة وجعلته يميل من الخير الى الشر ، ومن التلقائية والمصراحة
الى الزيف والرياء والنفاق .

وحالة الطبيعة ، كما يصفها روسو ، هى التى يعيش فيها الانسان بدون
علاقات منظمة مع الآخرين (١) . ومع اعتراف روسو بأن تلك حالة لا تتحقق
تماما ، فانه يعتمد على هذا الفرض النظرى ، ويبنى عليه قواعد نظرية .

وقد عارض روسو بهذه النظرية الاتجاه العام الذى ساد بين فلاسفة
القرن الثامن عشر . فبينما كان يمتدح حالة الفطرة كان غيره من الفلاسفة
(أمثال فولتير وكوندرسية ، ورجال الانسكلوبيديا) يعتبرونها حالة بربرية .

(١) تثبتت الدراسات الانثروبولوجية خطأ فهم روسو لحالة الطبيعة . إذ ان البدائين هم
أشد الناس خضوعا لنظام القبيلة . ولا تترأى فترة من حياتهم الا بتنظيم دقيق . ووفق قواعد
محددة . بل ان نظام القرابة عندهم يحدد مكان كل فرد فى الأسرة تحديدا دقيقا بالنسبة
للآخرين .

لا تليق بما ارتفع اليه الانسان فى العلم والذكاء - وقد سخر قولتير من تلك الحالة فى خطاب أرسله الى روسو وقال فيه : « لو عاد الناس الى تلك الحالة التى تتمناها لساروا على أربع » .

ومما جعل روسو يمتدح حالة الفطرة ما شاهده فى مجتمعه من روح الانانية والرياء من الناحية الأخلاقية . وعدم المساواة من الناحية الاجتماعية مما جعل الأقلية تتحكم فى الأغلبية - فيقول ان الناس فى حالة الطبيعة كانوا يعيشون عيشة حرة . وتسود بينهم المساواة . ولكن كل شيء ما لبث أن تغير حين ظهرت الملكية الفردية بعد تقدم المجتمع نحو الحياة الاجتماعية . عرض روسو هذه الفكرة بقوة فى فقرة مشهورة من رسالته عن « أصل عدم المساواة بين الناس » (١) ، وتعتبر نظريته عن الملكية توكيدا وأكثر عمقا من النظريات التى اتينا على ذكرها .

يرى روسو أن عدم المساواة فى الثروة يجعل أغلبية الشعب فى ذل لأن القلة التى تتحكم فى الثروة تتحكم أيضا فى أرزاق الأغلبية ، وتكون نتيجة ذلك أن تنعدم الحريات الأساسية لهذه الأغلبية . وليس عدم المساواة ، فى نظر روسو ، الا مظهرا من المظاهر التى خلقتها المدنية ، وهذا ما جعله يتنادى بالرجوع الى عهد الفطرة الذى عاشت فيه الإنسانية فى رخاء وسعادة ، لأنه عهد تساوى فيه الناس ، ولم يعش بعضهم عالة على بعض ، ولم يكس قبيح بعضهم المال والثروات على حساب الآخرين . فعاش الناس جميعا فى أحضان الطبيعة ، وتمتعوا بخيراتها على قدم المساواة لأن « كل ما هو من صنع الطبيعة حسن ، وكل ما هو من صنع المجتمع فاسد قبيح » .

ويقول روسو فى عبارة مشهورة : « ان أول انسان استطاع ان يحيط

J.J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité Parmi (١)
les hommes.

ارضاً بسياج ، ثم ادعى انها ملكا له . ووجود من حوله قوسا يسطاء يصدقون ادعاءه ، هذا الانسان هو فى الواقع . واصح أسس المجتمع المدنى

ولو وجد ، فى ذلك الوقت ، شخص جرىء اخذ يقتلع الأوتاد ويدلهم السياج . ثم صاح فى زملائه ان احذروا ان تستمعوا لهذا المخاتل ولا تقسروا ان ثمرات الارض ملك للجميع . وان الارض ليست ملكا لشخص بعينه . لو وجد هذا الشخص الجرىء لاستطاع ان يجذب العالم شرور كثير من الجرائم . والحروب . وانواع البؤس والنزع .

يظهر الملكية الفردية ، اذن . ظهر نظام اجتماعى يقوم على عدم المساواة والاضطهاد . ولذا يتحتم . فى نظري روسو الرجوع الى حالة الطبيعة ، الى حالة الحرية والمساواة . ولو بالقدر الذى تسمح به عاداتنا التى اكتسبناها من الحياة الاجتماعية . هذه هى الفكرة الأساسية التى يدور حولها كتابه الرئيسى العقد الاجتماعى Contrat Social .

فالحياة الاجتماعية ، لكى تحقق نوعا من الحرية والمساواة يجب أن تقوم على نوع من التعاقد . والبند الأساسى فى صيغة العقد هو أنه : « يجب أن يكون دخول كل فرد فى حياة المجتمع مصحوبا بتنازله عن » حرياته الطبيعية « ، وعن جميع ما استطاع ان يستحوذ عليه من أنواع الملكية ، على أن يُتلقًى ، فى نظير ذلك ، من الدولة ، أى من الشعب صاحب الكلمة العليا بَعْقُ « الحريات المدنية » ، وهى تلك الحريات التى لا تتعارض مع المصالح المشروعة للآخرين . كما ان الدولة تتعهد بحماية حقوقه ضد اعتداء الآخرين » .

وانذا قام المجتمع على مثل هذا التعاقد استطاع ان يحقق المزاي الجوهري لحالة الطبيعة . واولها « الحرية » . لأن الانسان سيكون جزءا من الشعب . صاحب السلطة العليا الذى يقرر بنفسه ما هى حقوقه . وما من شك فى أن الخضوع لقانون يعتقد كل انسان انه واضعه ، لا يقيد الحرية فى شيء . وثانى

هذه المزايا « المساواة » : لأن القانون الذى يحدد الحقوق قانون يشرع الجميع ، وهو قانون يطبق على الجميع بدون تمييز أو مفاضلة بينهم •

ويمكن القول ان الحالة التى كانت تسود قبل التعاقد هى حالة اقرب الى « الاستحواذ » منها الى الملكية ، لأنها نتيجة للقوة ووضع اليد • أما بعد التعاقد فإن الملكية تقوم على أساس وضعى وينظم امرها القانون •

ويصف روسو بدقة الشروط الاقتصادية التى لا يمكن أن يقوم التنظيم الديمقراطي بدونها • فهو لا يطالب بالمساواة المطلقة التى يستحيل تحقيقها فى المجتمع ، وإنما يطالب بنظام اقتصادى يحفظ التوازن بحيث لا يكون هناك فقر منقطع ولا ثراء فاحش • فلا يصح أن « يكون بين المواطنين من يبلغ به الثراء الى حد يمكنه من شراء الآخرين ، ولا من يبلغ به الفقر الى حد يدفع به الى أن يبيع نفسه » • ويجب أن يكون واجب الدولة الأول تجنب الشطط : « اذ لما كانت طبيعة الأشياء تدفع دائما الى هدم صرح المساواة ، كان لابد لقوة القانون من أن تحرص دائما على بقاءه قويا متماسكا » (١) •

ويظهر اتجاه روسو بشكل واضح فى « مشروع الدستور الذى وضعه لجزيرة كورسيكا » (٢) • اذ يقول فيه : « ان فكرتى لا تهدف الى هدم الملكية الخاصة لأن ذلك مستحيلا ، ولكنى اريد أن احصرها فى اضييق الحدود الممكنة ، وان اضع لها نظاما وقاعدة ، وأن اوجهها دائما فى الاتجاه الذى يخضعها للمصالح العام » •

هذا هو المبدأ الذى سينادى به بعد روسو كثير من المفكرين وعلماء الاقتصاد الاشتراكيين فى اواخر القرن الثامن عشر ، واولئل القرن التاسع عشر •

Contrat Social, Liv. II, Chap. XI.
Projet de Constitution pour la Corse.

(١)

(٢)

وقد حاول الشعب الثائر أثناء الثورة الفرنسية أن يتخذ من مبادئ هؤلاء الفلاسفة ذريعة يبرر بها إعادة توزيع الثروة - ولكن رجال السياسة ما لبثوا أن تدخلوا تدخلا حكيميا يضع أسسا جديدة لمجتمع جديد ، ويحقق الديمقراطية الاجتماعية •

رويسبيير :

ويعتبر رويسبيير من أشهر الساسة الذين اتجهت بهم الثورة الفرنسية • وقد تبني آراء روسو ، وأراد أن يحققها عمليا إذ كان يعتبره « معلم الإنسانية » ، فقال بأن الحرية والسعادة تتوقفان على المساواة • ولكن لما كانت المساواة المطلقة مستحيلة ، فإن القوانين يجب أن تتجه الى تحقيق مساواة نسبية ، وذلك بتقاييل الفوارق بين الثروات المختلفة • ويجب أن يكون حق الملكية مؤقتا ، بحيث تعود الملكيات ، بعد موت أصحابها الى الدولة •

ولما كانت أهم الحقوق هي المحافظة على البقاء ، والحرية ، فإن الملكية يجب أن تكون في خدمة هذين الحقين • وحق الملكية الذي يسمح لفرد ما يجب أن يتحدد بالنسبة لحقوق الآخرين • أي أن الملكية التي يتمتع بها فرد أو أفراد يجب ألا تحرم أحدا من حق « العيش » ، وحق « الحرية » •

- وكل ما هو ضروري لعيشة جميع السكان يجب أن يكون ملكا للمجتمع بأسره • وما زاد على ذلك يصح أن يكون موضوعا للملكية الفردية • أي أن الدولة يجب أن توفر لسكل فرد جزءا من ثمار الأرض كافيا لمعيشته ، أما الفائض ، فيترك للتداول الحر بين الأفراد •

وهكذا نرى أن الثورة الفرنسية ، وعلى رأسها مشرعها رويسبيير ، قد أكدت مبدأ ظل يتأرجح بين التأييد والانتكار مدة طويلة ، ونعني به أن حق الملكية ليس مطلقا ، بل يجب أن يخضع لتنظيم الدولة ورقابة المجتمع شأنه في ذلك شأن جميع الحقوق الأخرى •

بدء الحركة العمالية :

غير أن الثورة الفرنسية - حسبما يرى المؤرخون - اهتمت بإرضاء الفلاحين وتأكيد حقوقهم أكثر مما اهتمت بحقوق العمال . وربما كان ذلك لأن الفلاحين كانوا يمثلون أغلبية الشعب ، كما أن طبقتهم كانت الطبقة التي ملحتها الاقطاع وامتيازات النبلاء والإشراف .

فندف البؤس العمال إلى القيام بحركة في عام ١٧٩٢ طالبوا من ورائها بتغيير النظم التي تعمل على استغلالهم وتجويعهم . ونادى انتصار هذه الحركة بأن يحل « حق العمل » محل « حق الملكية » . وقد بلغ تحمس هؤلاء الانتصار أحيانا إلى حد القول بأن حالة العمال لا تتحسن إلا بقيام ثورة أخرى . وكان هذا رأى « بابيف Babeuf » وانتصاره الذين أطلقوا على أنفسهم اسم « المتساوين Les Égaux » ، وطالبوا بالرجوع إلى المساواة التي تقوم على حالة الطبيعة ، وإن يكون العمل والمتعة بثماره من حق الجميع ، وأن تسخر جميع موارد الدولة لتوفير الرخاء والرفاهية للجميع .

ولكن حركة « بابيف » باءت بالفشل ، وأعدم تحت المقتلة ، فكان أخفاق هذه المحاولة للوصول إلى الإصلاح الاجتماعي من الأسناب التي ساعدت على نجاح « يونابرت » واستثنائه بالسلطة .

ويهمنا أن نبين ما اشتمل عليه « قانون نابليون » المشهور Code Napoléon من مواد في تنظيم حق الملكية . وكان إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، الذي أصدرته الثورة ، قد أكد ، من قبل ، أن الملكية من الحقوق الطبيعية التي لا تقيد قيوذ . كما أكد هذا الإعلان أيضا أن الملكية حق مقدس لا يصح أن يعتدى عليه ، ولا يصح أن يحرم منه أحد إلا إذا اقتضت الضرورة العامة ذلك . وفي هذه الحالة يجب أن يعوض المالك عن ملكيته المنزوعة تعريضا عادلا .

سادت هذه الروح كذلك فى قانون نابليون . ولم يتردد المشرعون فى القول بأن أهم أغراضه تنظيم المبادئ التى تضمن للأفراد التمتع بحق الملكية (١) . ويجعل هذا القانون من حق الملكية حقاً مطلقاً حسب مفهوم القانون الرومانى الذى يقول بأن « الملكية هى حق التمتع والتصرف فى الأشياء بطريقة مطلقة على شرط ألا تستخدم فى أغراض تحرمها القوانين واللوائح » .

وفى جميع حالات النزاع يدافع القانون عن حق المالك . فالمالك مثلاً لا يجبر على دفع ثمن التحسينات التى يدخلها المنتفع على ملكه . وفى حالة البيع يحمى القانون المستولى على السلعة ، أى المالك الجديد . وفى قانون الإجراءات ينص على أن الهدف الأساسى من الإجراءات ، حماية الملكية والأمن .

وهكذا نرى فى النهاية ، أنه إذا كانت الثورة الفرنسية قد ضمنت الحقوق السياسية ، للفرد ، فقد أجهضت الحقوق « الاجتماعية » التى كافح من أجلها كبار الفلاسفة والمفكرين خلال القرن الثامن عشر . وهذا ما جعل عددا من المؤرخين يؤكدون أن الثورة قد أفادت البورجوازية أكثر مما أفادت الطبقة العاملة . وهى ، لذلك ، قد فتحت الباب على مصراعيه للأفكار والمذاهب الاشتراكية التى ازدهرت خلال القرن التاسع عشر .

Loché, La Législation Civile de la France, T. XXXI, (١)
p. 169

الفصل الرابع عشر

نشأة المذاهب الاشتراكية

١ - تعريف الاشتراكية :

لتعريف الأشياء طريقتان : طريقة ذاتية تقتصر في الانتواء على النفس . وتأمل الأشياء حسب ما يوحيه الينا شعورنا بها ، وطريقة موضوعية تهتم ببحث الأشياء كما هي في ذاتها دون أن يكون للشعور الذاتي أى تأثير على هذا البحث -

ويبدو لنا أن تعريف بعض المفكرين للاشتراكية كان يخضع في كثير من الأحيان لما يشعرون به نحوها من نفور - وهو شعور لا تنكره على أصحابه ، فكل إنسان مطلق الحرية في أن يعتقد ما يحلو له من المذاهب . ولكن الذى ننكره هو أن تكون العاطفة والميول الشخصية سببا في تشويه الحقائق وإظهارها في صورة مخالفة ، أو غير مطابقة لنتائج البحث العلمى .

وإذا كان لأحد من الناس رأى خاص في الاشتراكية ، فليس له أن يفرض هذا الرأى على الناس وينشره على أنه نتيجة البحث العلمى . فالبحث العلمى النزيه يقرر من الحقائق بصدد تعريف الاشتراكية ، والفرق بينها وبين الشيوعية ، ما يختلف تمام الاختلاف عما ورد في آراء بعض من تعرضوا لهذا الموضوع .

فقد ذكر بعضهم أن الاشتراكية هي « النفس القاطع المريع لمبدأ الملكية الفردية » . ونكر آخرون أن « الاشتراكية بمعناها للصحيح حرب على الملكية الفردية . إذ أن أول مطلب لها هو تجريد كل مالك مما ملكت يده » .

والحقيقة انه ما من مذهب اشتراكي واحد . سواء اكابر مقطرها و معتدلا . ينطبق عليه هذا التعريف . بل انه المذهب الجماعى نفسه Collectiviste . الذى نادى به كارل ماركس . وعرف فيما بعد باسم الشيوعية (وسنشرح فيما بعد الفرق بينهما وبين الاشتراكية) - هذا المذهب قد اتم بطابع الحد من الملكية الفردية . الى اقصى حد . ولكنه مع ذلك لم يلغها تماما . فقد انكر على الأفراد حق تملك ادوات الانتاج . ولكنه سمح لهم بالاحتفاظ بكامل حقوقهم بالنسبة لما يحصلون عليه من كسب عملهم .

فالاشتراكية لا تحارب اذن الملكية الفردية . ولكننا تختلف فقط مع المذاهب الأخرى . ومع الرأسمالية على الخصوص . على تعريف هذه الملكية . فالملكية الفردية . في نظر الاشتراكية وهى الملكية التى يصح الاحتفاظ بها . هى الملكية التى يكونها المرء بنفسه . وعن طريق جهده وعمله . وليست الملكية التى تاتي عن طريق الميراث . اذا نظر إليها فى حقيقتها . فهى ليست ملكية فردية . وإنما هى ملكية جماعية نتجت عن جهود أسرة . فى أجيال متعاقبة . ثم تملكها شخص واحد بطريق الميراث . أما الملكية الفردية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فهى الملكية التى تبدأ مع الفرد وتنتهى بانتهائه .

وقد عرف « أدولف هلز » الاشتراكية بأنها « العمل على خضوع الفرد لصالح الجماعة » (١) وهو تعريف لا يمس مبدأ الملكية . ولكنه قد يتدخل فى تحديدها اذا دعت الى ذلك مصلحة الجماعة (مثلما حدث فى قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت فى بعض البلاد النامية كوسيلة من وسائل علاج التخلف) -

والواقع ان الاشتراكية التى ازدهرت فى القرن التاسع عشر . كانت رد فعل ضد المذاهب الفردية Individualisme التى سادت فى القرن الثامن عشر

فليس من الغريب أن يكون من أول أهدافها محاربة النزعة الفردية ،
والمناداة بتحقيق مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد . ويترتب على هذا
الهدف تحسين حال الطبقات العاملة . وتضييق الفروق بينها وبين الطبقات
الأخرى ، والوصول الى ذلك بقوة القانون ، لا عن طريق تنظيم الاحسان ،
او الدعوة الى مد يد المساعدة للفقير . فقد لا يستجيب المرء لصوت الضمير ،
او للمثاليات التي يدعو اليها الدين خصوصا بعد أن جرفه تيار الحياة المادية ،
وحينئذ يجبره القانون على أداء واجبه نحو الآخرين . ومن الوسائل التي
تستعين بها الدولة على تحسين حال الطبقات العاملة ، والحد من سيطرة
اصحاب رؤوس الأموال ، تأميم الصناعات الكبرى والمرافق الحيوية . وهذا
التأميم هو احدى سمات المذاهب الاشتراكية لأنه يحمي المصالح الجماعية من
عسف بعض الأفراد .

يمكننا ان ان نعرف الاشتراكية تعريفا موضوعيا بانها « المذاهب التي
تطالب » باشراف » الدولة على مصادر الحياة الاقتصادية ، وبغرض نوع من
الرقابة على المرافق الزراعية والتجارية والصناعية » .

ولا يشذ واحد من المذاهب الاشتراكية المتعددة عن هذا التعريف ، وان
كانت تختلف فيما بينها على تحديد درجة هذه الرقابة . ونحب ان نلفت النظر
الى نقطة هامة في هذا التعريف وهي اختيار كلمتي « الاشراف » و « الرقابة »
وهما لا تعنيان بتاتا فكرة « الخضوع » فالاشتراكيون لا يطالبون بأن تضع
الدولة يدها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية بل يكتفون بأن تقتصر وظيفة
الدولة ، في هذا الشأن ، على الاشراف والرقابة .

وهذا التعريف يبعد الفكرة التي قد تخامر بعض الانهمن من ان الاشتراكية
تهتم بانشاء المؤسسات الخيرية للاخذ بناصية المحتاجين ، فاشتراكية في
جوهرها محاولة للاصلاح والتنظيم ولكن الاحسان لا ينظم الاوضاع السقيمة،

ولا يعيد التوازن إليها . بل يترك الاحوال على ما هي عليه مكتفيا بتخفيف بعض الآلام الفردية التي سببها فساد النظام واختلال التوازن .

وكذلك فإن التعريف الذي أوردناه لا يتعرض للكفاح أو الصراع بين الطبقات ، ولا الى فكرة المساواة في توزيع الثروة . والقول بأن الاشتراكية هي فلسفة الطبقات الكادحة لا ينصب الا على أحد الاشكال الخاصة جدا من هذا المذهب . والحقيقة أن تحسين حالة الطبقات العاملة يأتي كما قلنا ، كنتيجة للتتظيم الاجتماعي الذي تهدف الاشتراكية الى تحقيقه . ولكنه ليس بالهدف المباشر لها .

والآن بعد أن عرفنا الاشتراكية ، يتحتم علينا توضيحاً لمفكرتنا - أن نبين الفرق بينها وبين الشيوعية :

ان النظريات التي عرفت بالشيوعية قد ظهرت بعكس الحال في الاشتراكية منذ اقدم العصور . وكان أول من صاغها صياغة منهجية هو فيلسوف الأغريق أفلاطون . وظهرت بعد ذلك ، في عصور النهضة ومطلع العصر الحديث . نظريات أخرى مماثلة نذكر من أهمها « اليوتوبيا » لتوماس مور « ومدينة الشمس » لكامبانيلا .

وقد جاء الخلط بين الاشتراكية والشيوعية من الانتصار الاعداء على السواء . فلم ير بعضهم بينهما الا اختلافا في الدرجة ، ونظر بعضهم الآخر الى اشتراكية على أنها « الجنس » والى الشيوعية على أنها « النوع » . ونحن إذا تأملنا في تاريخ النظريات الشيوعية وجدنا أنها قد ظهرت في فترات متباعدة . فأصحابها لا يكونون مدرسة متصلة الحلقات ، ولكنهم يعبرون بين الفنية والفينة عما يداعب نفوسهم من أحلام . فهذه النظريات لا تعبر اذن عن حال المجتمع الراهنة ، ولكنها تعبر عما يتخيله اصحابها من حالة مثالية

لمجتمع المستقبل - وهى - بصفتها هذه ، تلفت الانتظار اليها ، ولكنها تظل عديمة الجدوى لانها لا تتصل بالحاجات الحقيقية التى يحسها المجتمع وقت ظهورها .

ويختلف الامر تماما فيما يتعلق بالاشتراكية . فقد نعت هذه النظريات واتصلت بدون انقطاع منذ ظهورها فى اوائل القرن التاسع عشر ، واشتد تيارها حوالى عام ١٨٥٠ . مما يدل على أنها كانت تلبى نداء حاجة اجتماعية فظهرت مدارس ، سان سيمون ، و « فورييه » فى فرنسا ، « روبرت اوين » فى انجلترا . ولم تكتف هذه المدارس بتشديد الاحلام . ووضع المثل العليا ، بل اتجهت توا الى المسائل العلمية .

ويعتقد الشيوعيون ان الثروة هى أساس كل فساد اجتماعى لانها تولد الانانية الفردية . وتثير البغضاء فى قلوب المواطنين فتدفعهم الى انواع النزاع الداخلى الذى يؤدى الى خراب الدولة . ولذلك حرص افلاطون على عدم تملك الثروة وخصوصا بين طبقة الحكام والمحاربين فى « مدينته القاضلة » ولم تكن النظريات الشيوعية التى جاءت بعد ذلك الا صورا متعددة لشيوعية افلاطون .

فالشيوعية اذن هى التى تحارب الثروة ، وتحارب الملكية ، لانها فى نظرها ، أساس النزاع بين الطبقات وأساس فساد المجتمع .

وهنا يحضرنا سؤال هام : هل النظام السائد الآن فى روسيا نظام شيوعى بالمعنى العلمى الدقيق لهذه الكلمة ؟ اننا لا نستطيع ان نجزم بذلك لان المعلومات التى تصلنا عن هذا النظام تأتينا عن طريق الدعاية ووسائل الاعلام ، وهى اما ضد هذا النظام او مؤيدة له . وفى كلتا الحالتين تنعدم وسائل الحكم الصحيح . كما ان الاسم الرسمى للدولة الروسية هو « اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية ، U.R.S.S. ، ولا يبدو فى هذه التسمية اى إشارة الى الشيوعية . ولذا نعتقد أننا نكون فى جانب الصواب لو سمعنا هذا النظام « جماعيا Collectivist » لانه يقوم على فكرة الاشتراك فى ادارة المرافق العامة

ومصادر الثروة ، ولا يلغى الملكية تماما بل يحصرها فى أضيق الحدود .

فالشيوعية - كما قدمنا - ليست الافكارا تداعب خيال أصحابها ، وهم يستطيعونها على صفحات الكتب للتعبير عن رأيهم فيما يجب أن يكون عليه المجتمع المثالى . وهى بهذا المعنى تنصب دائما على المستقبل لأن المثل الأعلى اذا تحقق انتفت عنه هذه الصفة . واذا اصطدمت هذه الافكار بالواقع ظهرت استحالة تحقيقها بحذافيرها ، فهيهات أن نستطيع تحقيق مجتمع تنعدم فيه الفوارق بين الطبقات .

ويمكن اجمال الفروق بين الاشتراكية والشيوعية فيما يلى (١) .

١ - تتيج النظم الاشتراكية قدرا من ملكية أدوات الانتاج كما تتيج ملكية سلع الاستهلاك اما الشيوعية فأدوات الانتاج فيها ملك للدولة ، كما أنها لا تسع بملكية سلع الاستهلاك الا فى نطاق محدود .

٢ - تخضع المنظمات والجهزة الاشتراكية للنظام الحكم الذاتى واللامركزى فى التنفيذ مع درجة بسيطة من المركزية فى توجيه السياسة وتصميم المخططة العامة . اما المنظمات والجهزة الشيوعية ، فانها تتصف بالمركزية وتركيز السلطة .

٣ - يخضع التنظيم الاشتراكى لحاجات البيئة المحلية ، وقد يختلف من اقليم لآخر داخل البلد الواحد . بينما الاسلوب الشيوعى عادة يكون موحدا فى الداخل والخارج . ومن ثم نجد أن الدعوة الى الشيوعية دعوة عالمية .

٤ - يعتمد الاشتراكيون الى حد كبير فى مرحلة التحول من المجتمع الراسمالى الى المجتمع الاشتراكى على الوسائل والتشريعات السلمية . بينما يعتمد الشيوعيون على الثورات العنيفة وعلى القوة .

(١) عن الدكتور جمال الدين محمد سعيد : الاشتراكية العربية ومكانها فى النظم الاقتصادية (سلسلة كتب تومية) .

٥ - الاشتراكية لا تتعارض مع الأديان . بل أن كثيرا من النظم الاشتراكية تستمد معنوياتها . وقيمها الأخلاقية . وفلسفتها الروحية من الأديان ، بينما الشيوعية لا تهتم بالأديان بل أنها تحاربها .

٢ - مذهب سان سيمون :

يدين العالم الحديث بالكثير من الآراء التي تحركه الى مذهب سان سيمون الذي يعد بحق فاتحة الحركة الاشتراكية التي نذر بها تاريخ القرن التاسع عشر . وقد كان للآراء الخصبية التي تحمّس بها ودافع عنها بقوة اثر كبير فحين جاء بعده من الاتباع والمريدين . فاستغلوا هذه الآراء وتوسعوا فيها حتى اتخذت سمة المذهب المحكم . ولذلك فإن الكلام عن سان سيمون لا يكمل الا بالكمال عن حركة اتباعه التي أطلق عليها اسم « السان سيمونية » ، Saint-Simonisme فهؤلاء الاتباع هم الذين روجوا للمذهب ونشروه وفصلوا ما فيه من تداليم . ووشعوها في صيغة محكمة . وتولوا الدفاع عنها بكل ما اوتوا من قوة وعزيمة .

وقصة هذا الارستقراطي الثائر . اى سان سيمون . قصة عجيبة : فقد ولد في أحضان العز من أسرة عريقة في النبالة . ولكنه ما لبث أن ادرك منذ حداثته ان الطبقة الارستقراطية لا تتميز بالمال ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب ، بل ان هناك ارستقراطية أخرى يجب ان تسود وهي التي يتميز أصحابها بما يؤدونه من خدمات انسانية .

وما كاد سان سيمون يبلغ سن الشباب حتى كانت الثورة في امريكا تتأجج تحت الاستعمار البريطاني ورفع الأمريكيون علم الثورة ضد انجلترا (١) .

(١) ما - حرب الاستقلال الأمريكي في عام ١٧٧٦ .

فسارعت فرنسا لمساعدة أمريكا على التخلص من نير الاستعباد ،
وأرسلت فيلق الحرية بقيادة « لافاييت » Lafayette ، فسارع سان سيمون
الى الانضمام اليه ، فقد وجد الفرصة سانحة للدفاع عن مثله العليا . وقام
بواجبه في الدفاع خير قيام حتى انه جرح في فخذه في إحدى المعارك
البحرية .

وما ان استقرت الأحوال حتى ظهر لديه نوع آخر من النشاط . نشاط
يتلاءم مع أوقات السلم والتعمير . فيادر الى استغلال ما تعلمه في الهندسة ،
واتصل بالولى الشأن في المكسيك لشق قناة تصل بين المحيطين الاطلسي والهادى ،
وهى القناة التى عرفت فيما بعد بقناة بنالما . ولم يكن يقعهه شيء عن أى
مشروع يرى فيه مجالا لاستغلال موارد العالم لصالح الانسانية .

ولما وجد ان مشروعاته التى يضطرم بها ذهنه ولايمكن تحقيقها الا عن
طريق المال ، اشترك فى عدة مشروعات تجارية . واختلط فى فترة من حياته
برجال الأعمال وجمع ثروة ضخمة . وكان ينتهز فرصة المآدب والحفلات
للاجتماع برجال العلم والاستثناس برأيهم والتعلم منهم . وفى عام ١٨٠٣
كتب سلسلة خطابات بعنوان « خطابات من أحد نزلاء جنيف » (١) دعا فيها
شعوب أوروبا الى تجيل العلماء ووضعهم فى المنزلة التى تليق بهم .

وبين عشية وضحاها قلب له الدهر ظهر المحن ، فتعثر حظه فى الأعمال
واصابه الافلاس فاضطر لكى يعيش الى قبول وظيفة كاتب بسيط فى أحد بنوك
التسليف ، والتمس المعونة المادية من خادمه السابق . ولكنه لم يضيع الوقت
فى الندم ، وفى البكاء على حظه العاثر . بل انه لم يعر أى التفات الى ما اصبح
فيه من عسر وفاقة . ولم يقلل ذلك من نشاطه وتحمسه لمبادئه . فكتب فى هذه

الفترة بحثا يقدم فيه للجمهور خلاصة الابحاث العلمية التي تمت فى القرن التاسع عشر (١) كما كتب « بحثا فى علم الانسان » (٢) . وقبل انعقاد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ ، لتسوية مشاكل أوربا بعد حروب نابليون ، اخذ سان سيمون بعد مشروعا ضخما بمساعدة « أوجيستان تييرى - Augustin Thierry » احد معاونيه . وكان هذا المشروع يرمى الى اعادة تنظيم المجتمع الأوربي وقرار السلام فيه . ولكن هل يمكن اقرار السلام بدون تنظيم الصناعة ؟

وهكذا نصب سان سيمون نفسه منذ عام ١٨١٧ تصيرا للصناعة ، واخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العمال والنهوض بهم . ولكى يسمع صوت العمال للعالم ويهيء لهم مكانا يليق بما يبذلونه من جهود ، اخذ يحزر بمساعدة « أوجيستان كوث » - الذى انضم اليه وعمل حيناً من الزمن تحت لوائه - نشرات ضمنها تعاليمه الاشتراكية وارهائه الفلسفية تحت عنوان « تعاليم رجال الصناعة Ca'téchisme des Industriels (٣) » .

وقد تعرض سان سيمون لبعض المحن فى سبيل نشر مذهبه ، وانفض عنه الكثيرون من أتباعه حتى انه - فى غمرة من اليأس - اطلق على نفسه الرصاص . ولكنه نجا من الموت بمعجزة ، وعاود نشاطه وحماسه . وما لبث ان تاصل مذهبه فى نفوس الاتباع حتى أصبحوا اشد حماسه من استاذهم وزعيمهم . وقد استطاع سان سيمون قبل وفاته ان يشهد هذا الحماس ويقفز به . ولما حانت ساعة وفاته (عام ١٨٢٥) اوصى أتباعه بنشر مؤلفه الذى اودعه خلاصة آرائه ، واختار له عنوان « المسيحية الجديدة Nouveau Christianisme » . وكان اخر ما رددته تلك العبارة التى قالها بحماس :
L'Avenir est à Nous المستقبل لنا

Introduction aux travaux scientifiques du XIX Siècles. (١)
Mémoires sur la Science de l'homme. (٢)
(٣)

وواصل الاتباع نشاطهم بعد موت الزعيم . وكان منهم المهندسون أمثال
 • اثنتان Enfantin ورجال الاقتصاد والمال أمثال • بيرير Pèreire
 وأصدروا نشرة أسبوعية تتضمن آراءهم وبحوثهم تحت عنوان • المنتج
 Le Producteur • ثم اتبعوها بنشرة أخرى بعنوان • المنظم
 L'organisateur • وعنوان كلتا النشرتين يدل دلالة واضحة على بعض
 أهدافها وهي • الإنتاج • و • التنظيم • ونظموا بعد ذلك سلسلة من المحاضرات
 التي ابرزوا فيها اتجاهات فلسفتهم الجديدة ثم ما لبثت هذه الفلسفة ان
 اصطلحت في نظريهم بصيغة العقيدة • فأضفى المحاضرون على انفسهم صفة
 القديسين والمجاهدين واتخذوا لانفسهم صومعة في أحد أحياء باريس الثانية .
 لورموحي-منليمونتان Ménilmontant وأخذوا يمارسون هناك ضروب التعاون .
 ويتدربون على العمل ويزرعون الأرض وهم يرددون أناشيدهم الخاصة •

ولكن ما لبث الاتباع ان انقسموا الى فريقين بعد ان اشتد الخلاف بينهم
 حول • حقوق المرأة • والمكانة التي يجب ان تحتلها في مجتمعهم • وشد فريق
 اصداق المرأة رجاله الى الشرق • وهبطوا مصر • ولم يكن ذلك للنهوض بنساء
 الشرق • وانما كان المرحيل هربا من الموقعة وحققا للدماء • وفي مصر عاودهم
 نشاطهم الصناعي والهنسي • فوضعوا مشروعا لحفر قناة السويس ولكن
 مقامهم في مصر لم يطل لعدم ملاءمة الجو لهم فقفلوا راجعين الى وطنهم •
 واشتغل الكثيرون منهم في مشروعات السكك الحديدية • لانهم وجدوا في مد
 طرق المواصلات وسيلة لنشر الصناعة وتحقيق فكرتهم الأساسية واذاعتها في
 العالم اجمع •

الاتجاهات الأساسية في هذا المذهب :

ما هي الافكار والاتجاهات الأساسية التي يدور حولها مذهب سان سيمون
 • واتباعه ؟

لقد قلنا في صيغة مجملة • ان هذا المذهب يهدف لتصرة الصناعة ورفع

شأنها والدفاع عن حقوق الصنّاع • ونريد الآن أن نتكلم عن الآراء التفصيلية
فى هذا البرنامج • ونستطيع أن نتبين فيه أربعة اتجاهات أساسية •

التمسك بالعقيدة - وإقرار السلام - والتصنيع - والاشتراكية •

(١) التمسك بالعقيدة :

أما عن العقيدة فهى المحور الذى تدور حوله جميع تفاصيل المذهب • ولم
تكن هذه الحركة ، فى الواقع ، ذات صبغة دينية فى بدايتها • ولكن بعض
الأنصار ومحرمى • المنتج • ما لبثوا أن وجدوا فى أنفسهم نزعة قوية لتحويل
• الحركة • الى عقيدة • • وكانت دهشة الآخرين بالغة حين قرأوا ذات صباح
النشرات التى يلصقها بروجو المذهب على جدران المنازل ، وعلى رأسها هذه
العبارة الغريبة «ديانة سان سيمون» ثم أخذت هذه النزعة تظهر فى المحاضرات
القيمة التى كان يلقيها أحد الاقطاب وهو « بازار Bazard » ، فقد كانت
الصبغة العلمية • وقوة الحجة والبرهان ، والاعتماد على الاقيسة المنطقية •
وسائل الاستنتاج تخفى وراءها الرغبة الشديدة فى تحريك العواطف وقيادة
النفوس نحو عقيدة جديدة • ولا يستطيع المؤرخ أن يفهم روح هذا المذهب ولا أن
يفسر الحماس الذى كان يملأ قلوب المدافعين عنه ، اذا هو أغفل هذه الحقيقة •

ولكن هل كانت هذه هى رغبة سان سيمون نفسه ؟ وهل كان ذلك هو
الحلم الذى يطمح الى تحقيقه ؟

لقد اختلفت آراء الباحثين حول هذا الموضوع • فبعضهم • من أمثال
« جورج دوماس » يصور لنا سان سيمون فى صورة الراهب الذى يتعصب
لآرائه ، ويدافع عنها فى حماس بدون أن يهتم بتدعيمها بالاسانيد العلمية •
وبعضهم الآخر من أمثال « مكسيم لروا Maxime Leroi » يصوره لنا ،
على العكس ، فى صورة العالم الهادئ المتزن ، ويؤكد لنا انه كان حراً
العقيدة • يحيا حياة غيره من أبناء القرن الثامن عشر الذين أولعوا بالعلم

والمعرفة النظرية ، وكان على اتصال وثيق برجال « الانكلوبيديا » للمحدثين ، وكان يعلق مثلهم ، الامال الكبير على تقدم العلوم التى تؤدى فى النهاية الى النهوض بالانسانية .

ونحن لا ننضم فى رأينا الى هؤلاء ، ولا الى اولئك ، فكلا الرايين ، فى الواقع ، ينطوى على مسحة من الرأى الصواب . ولا ادل على ذلك من ان سان سيمون قد ميز فى كتاباته بين « الاطوار الحرجة Les Périodes critiques و « الاطوار العضوية او الاستقرارية Les Périodes organiques فى حياة المجتمعات . فهو اذ كان قد انحاز الى جانب التلاماء فى مرحلة النقد فقد اتخذ صفة الرسل والقديسين فى مرحلة البناء ، وامتح انصار السدين لانهم ادركوا قيمة « الوحدة المنظمة » - واخيرا لا ننسى انه كتب فى آخر حياته « المسيحية الجديدة » ، واذا كان هذا الكتاب يهاجم الكاثوليكية والبروتستانتية لعدم اهتمامهما باستغلال خيرات الأرض لمنفعة الطبقات الكادحة ، الا انه يبين بوضوح ان تحسين المستقبل المادى والخلقى لهذه الطبقات يستلزم التمسك باهداف عقيدة تجمع حولها القلوب ، وتثير الحماس فى النفوس .

ويؤثر عن سان سيمون انه قال . وهو على فراش الموت : « لقد توهم بعض الناس ان كل مذهب دينى يجب ان يختفى ، بعد ان وضحت للعيان عيوب المذهب الكاثولىكى . ولكن هذا وهم خاطىء . فالعقيدة الدينية لا يمكن ان تختفى من الوجود ، ولكنها يمكن ان تتطور بحسب مقتضيات كل عصر . ويجب ان نتذكر دائما ان اداء الأعمال العظيمة يتطلب الانفعالات القوية » (التى تنبث من الايمان) .

لقد تذكر الاتباع هذه الاقوال وغيرها ، واتخذوها مادة لبناء عقيدة جديدة . ولكنهم ما لبثوا ان غلوا فى هذا الاتجاه . وانحرفوا نحو التصوف . وربما كان احد اسباب هذا الغلو ما وجدوه من ذبوع المذهب الوضعى ، الذى اسسه اوجست كونت ، ورغبتهم فى محاربة الفكرة القائلة بأن الدين قد انقضى

زمنه ، وبانه أصبح عادة تتقبل بالازمنة القديمة . وانصببت جهود « انفتنان »
و « بازار » . على وجه الخصوص ، على نحض « قانون الحالات الثلاث »
الذى اتخذه اوجست كونت أساسا لفلسفته الوضعية (١) .

فهذا القانون ، فى نظره ، لا ينفى ان كل تطور للانسانية يتميز باتساع
نطاق العقائد الدينية . وكل ما فى الأمر ان هذه العقائد تتخلص مما يشوبها
من الخرافات كلما تطور بها الزمن . ولكن الانسانية لا يمكنها الاستغناء عن
العقائد . هذه المحاولات للدفاع عن فكرة العقيدة هى التى حدت بالنقاد الأدبى
المعروف « سانت بيغ Sainte Beuve الى الثناء على حركة سان سيمون
وصفها بانها « زودت الكثيرين بما كان ينقصهم من وجوب اعتناق عقيدة ،
واضفت صفة الاحترام على اسمى اشكال الظواهر الاجتماعية وهى العقيدة
الدينية » .

ومضى الطبيعى ان تكون هذه الديانة الجديدة التى نادى بها انصار سان
سيمون ، وانتصارهم لفكرة تجديد العقيدة سببا فى اثاره رجال الدين المسيحي .
ضدهم . اذ ان العقيدة الجديدة تختلف مع العقيدة الكاثوليكية فى مسائل
جوهرية . فالكاثوليكية تنادى بمبدأ « الثنائية Daulisme » الذى يقابل بين
« الروح » و « الجسد » بين الطبيعة ، و « الله » ولكن مذهب سان سيمون
يحارب هذه الثنائية ويكن أعظم جهوده لاعلاء شأن الجسد الذى تحقره الديانة
الكاثوليكية وليس معنى ذلك ان هذا المذهب يجند ارضاء الغرائز ، والانفعا
وراء الاهواء الجسدية ، بل انه يرمى من وراء ذلك الى فكرة سامية ، وهى
« تمجيد العمل » وعدم الانتقاص من اهمية الرخاء المادى ، والعيش الطيب
الذى يجب ان تتمتع به الطبقات الفقيرة . واذا كان الله ، فى نظر اتبعا

(١) يقول هذا القانون ان الفكر البشرى ، فى تفسيره للظواهر ، قد مر بثلاث حالات
متعاقبة ، هى : الحالة الدينية ، ثم الحالة الميتافيزيقية ، ثم الحالة الوضعية او العلمية .
انظر : ليلي برول : فلسفة اوجست كونت - ترجمة الدكتور محمود قاسم ، والدكتور السيد
محمد بدوى مكتبة الانجلو المصرية : ١٩٥٢ .

سان سيمون ، هو الصانع المثالى للكون . أفلا يكون ذلك داعيا الى اعلاء شأن الصناعة وتحسين حال الصناع ؟

(ب) اقرار السلام :

اذا تطورت الانسانية نحو هذه الفكرة السامية . وهى تحقيق الرخاء للجميع . فان ذلك لا يؤدي الى تقدم الصناعة فحسب . بل يؤدي كذلك الى اقرار السلام بين الشعوب *

تلك هى العقيدة الراسخة فى نفوس انصار سان سيمون . والتي لا يشذ عنها واحد منهم * وليس هناك من شك فى أن هذه العقيدة التى تتصل بسلام العالم . تعبر تمام التعبير عن رأى سان سيمون نفسه * فقد سبق ان قلنا انه كتب * رسائل من جنيف * فى عام ١٨٠٢ . واعد مشروعا * لتنظيم الانسانية . فى عام ١٨١٤ * وهو فى رسائله يدعو الشعوب لارسال مندوبيهم الى جنيف حيث يجتمع عدد من العلماء للاتفاق على الخطط *

والتدابير اللازمة لسعادة الانسانية وفى مشروعه يدعو الدول لى تحذو حذو انجلترا وفرنسا فى ارساء دعائم النظام البرلمانى . ويعبر عن رغبته فى قيام * برلمان عام * او * برلمان اعلى * يجمع ممثلى الشعوب جميعا (١) وهذا البرلمان تقوى سلطته الحكومات الخاصة . ويزود بالقوة اللازمة للحكم فى الخلافات التى تنشأ بين الدول ولا تقتصر مهمته على التحكيم . وابداء الراى فى المنازعات ، بل يجب ان تكون وظيفته الاولى توحيد الجهد . وادارة الاعمال التى تقود بالنفع على جميع المجتمعات الأوروبية بوجه عام . وبذلك يعد قلوب وعقول الاجيال الناشئة لاعتناق فكرة * الوطن الأوروبى *

(١) هذه الفكرة قد تحققت كما نعرف فى عصبة الأمم (بعد الحرب العالمية الاولى - ثم فى هيئة الأمم المتحدة - بعد الحرب العالمية الثانية) . ولكنها لم تنجح للأسف . حتى الآن . لى اقرار السلام والقضاء على المنازعات الدولية *

ويقيم اتباع سان سيمون حول هذه الاراء مذهب فلسفية وهذا المذهب لا ينكر وجود الحرب وما يؤدي اليه من تطورات في نظم المجتمع ، ولكنه ينتهي من ذلك الى ان حالة التآلف والتآزر تحل - بالتدريج محل النزاع والتطاحن فالنزاع بين الجماعات ، والنزاع بين طوائف الجماعة الواحدة يتلاشيان شيئا فشيئا ، وأسباب الطمأنينة تزداد تبعا لذلك ويثبت التاريخ ان المدينة حين تكونت جمعت شتات الأسر ، وقضت على أسباب الخلاف بينها كما ان ، الدولة ، قد فرضت نظاما واحدا على مجموعة المدن التي ضمتها تحت لوائها ويأمل اتباع سان سيمون ان يستمر هذا التطور للوصول الى نظام يوجد ، أو على الأقل ، يبعد أسباب النزاع بين دول العالم .

(ج) الصناعة :

واذا أردنا ان نبحث عن القرة اللازمة لتحقيق الأهداف ، والمثل العليا وجدنا ان سان سيمون يحصر هذه القوة في شيء واحد : « الصناعة » .

« وإذا كان اتباعه قد ارتدوا ، في بعض المواقف ، مسوح الرهبان ، فانهم يكونون في معدنهم الاصلى جماعة من رجال العلم والهندسة وهدفهم الرئيسي : -
ار المحور الذي تدور حوله جميع آرائهم الاخرى هي الوصول الى استغلال مآزاد الأرض الى اقصى ما تسمح به قوة البشر ولذلك حاربوا بعنف كل ميل نحو حياة الدعة ، والاكتفاء بما تمنحه الطبيعة كما حاربوا فكرة الرجوع الى الطبيعة التي اعتنقها الكثيرون منذ ان نادى بها جان جاك روسو ، لانهم وجدوا في تلك الفكرة تعريفا لتقدم الحضارة المادية التي يجب ان تقوم على الصناعة » -

« وإذا كان مبدأ المساواة احد المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية فيجب الا يؤدي تحقيق هذا المبدأ الى خفض مستوى المعيشة ، بحيث نص في النهاية الى « المساواة في الفقر » ويجب ان تعمل الصناعة على تحقيق مستوى لائق

للجميع وإذا توقفت عملية الصناعة أو تباطأت ، انهار كل أمل في تحقيق هدف
الإنسانية نحو الوحدة وقرار السلام .

« كل شيء عن طريق الصناعة . وكل شيء لها » هذه العبارة التي كان
يردها سان سيمون في كثير من المناسبات قد أصبحت شعار اتباعه . وغدت
أمام أنصارهم الحافز القوي الذي يدفعهم دائما الى الأمام ويجب ألا ننسى تأثير
الكتابات التي كان يكتبها الزعيم وأشرنا إليها من قبل وهي التي كانت تصدر
تحت عنوان « تعاليم رجال الصناعة » وكانت تفسح مجالا كبيرا لمطالب العمال
وتنادي بضرورة انصافهم وقد اظهرت هذه الكتابات حقيقة هامة وهي أن تحسين
وسائل الانتاج واستخدام الاختراعات الحديثة لابد ان يؤدي الى ظهور قوة
اقتصادية جديدة . هي قوة العمال ويجب ان يفسح المجال لكي تحتل هذه
القوة مكانها وتسهم بنصيبها في الحياة السياسية فإذا كانت الحقوق تقاس
بنسبة الخدمات افلا تؤدي هذه الطريقة أجل الخدمات وأعظمها للمجتمع ؟ ان
العمل الإنساني هو الذي يشكل المادة ويعطيها كل قيمتها ولذا يجب ان تقدره
التقدير المناسب مثل هذه الآراء تؤدي في النهاية الى فلسفة تجعل من العمل
الصناعي أساسا لجميع القيم الأخرى سواء اكانت اجتماعية أم اقتصادية وسواء
اكانت تتمثل بالرجال أم بالأشياء فاعظم الرجال قيمة عند سان سيمون هو
المهندس كما ان هذه الفلسفة لا تلبث ان تصبح أساسا لبرنامج سياسي يقوم
على المطالبة بحق الصناع وارباب الأعمال في التمثيل النيابي وقد كان سان
سيمون اول من صدر الحركة التي قام بها لافيت Laffite والتي كان هدفها
القضاء على النظام العتيق ذلك النظام الذي كان يسمح بالتمثيل النيابي على
أساس ما يدفعه الفرد من الضريبة العقارية فقد كان هذا النظام يحرم التاجر
والصانع من حق دخول البرلمان في حين انهما يمثلان العناصر النشطة العاملة
فيجب في ظل النظام الجديد ان يقضى على هذا النظام الاقطاعي الذي يحمل
طابع الفوضى ويغفل توازن القوى .

وكان سان سيمون حين انتصر لهذه الحركة ومطالب بهذا الإصلاح لنظام التمثيل النيابي يتكلم بلسان الشعب وإذا كانت طبقات الشعب وخاصة طبقة العمال قد أخذت منه محاميا يعبر عن رغباتها فقد كان هو نفسه بكرة الحامين والمحاماة ولا يعادل كرمه لتلك المهنة الا كرمه لرجال الحرب ، وكان يطلق على هاتين الفئتين فى شىء من السخرية كلمتى Sabreurs أى رجال السيف و Parleurs أى رجال الكلام وكان ينظر الى مهنتهما فى شىء من الحنر ولا يولى ثقته الا لأصحاب النشاط المنتج ولذلك كان يعزو فشل الثورة الفرنسية وضعف نتائجها الى تدخل رجال القانون ، وكان يرجو أن يفسح المجال لرجال العمل الذين يستطيعون ان يؤثروا فى الأشياء ويتحكموا فى المادة فيعدون بذلك الوسائل التى تؤدى - لا عن طريق الكلام والخطابة ولا عن طريق اللوائح والمشورات الى خير استغلال لموارد العالم وأجل نفع لسكانه .

وقد كان اتباع سان سيمون أول من نادوا بضرورة انشاء حزب للعمال وكانوا فى بادئ امرهم لا يفصلون بين العمال وبين أصحاب المشروعات الصناعية ولكنهم عادوا بعد ذلك ففروا بين العمال الذين يخدمو الآلات وبين رؤساء العمل والمقنيين ومنظمى الانتاج وأفسحوا مكانا بعد ذلك لرجال المال الذين يجب ان يغنوا المشروعات الانتاجية بأموالهم اما رجال الفكر فان مذهب سان سيمون ينظر اليهم نظرة خاصة وهو فى غمرة انتصاره للصناعة والعمل والنشاط الحسى لم يغفل اثر العلماء وواضعى النظريات العلمية التى تحقق للصناعة التقدم والانتعاش .

وقد عرف سان سيمون ان العلم هو الثروة الحقيقية للشعوب وكان ينكر
ذلك فى كل مناسبة ولكنه رأى كذلك ان العلم يجب ان يكون فى خدمة الصناعة
وان يكون تقدمه تمهيد للتقدم فى جميع الميادين الأخرى للحياة الاجتماعية وهناك
شرط هام يهيمن على اتجاهات هذا التقدم وهو ان حسن الاستغلال لموارد الأرض
الى الحد من استغلال الانسان بواسطة الانسان ومعنى ذلك ان يصحب التقدم
الحسنى الاتجاه نحو الاشتراكية .

(د) الاشتراكية

لم تكن الاشتراكية معروفة في الوقت الذي قام فيه سان سيمون بحركته ولكن هذه الحركة كانت تتسم بروح الاشتراكية .
وقد ظهرت هذه الكلمة في أوائل القرن التاسع عشر واطلقت لأول مرة على النظريات التي نشرها . روبرت أوين ، في انجلترا ثم أدخلها . بيرلر Pierre Leroux ، في فرنسا بين سنتي ١٨٢٠ ، ١٨٢٥ محاولا ان يبين القضاء بين مذهب الاشتراكية ومذهب الفردية .

وقد كانت فكرة الاشتراكية بالنسبة لسان سيمون واتباعه تهدف الى وضع حد للفوضى الاقتصادية وذلك لتحقيق مصلحة الطبقات العاملة .

ومما صرح به في بدء حركته ان البند الأول في الميزانية يجب ان يخصص لتوفير العمل للقادرين والمعاش للمعجزين ثم اخذ هدفه يتضح شيئا فشيئا حتى أصبحت غايته القصوى تحسين الحالة المادية والمعنوية للطبقة الأكثر عددا والأقل حظا في الحياة وقد عبر عن غايته هذه التي أراد ان يجعل منها الهدف الأسمى للإنسانية في مؤلفه «المسيحية الجديدة» ويعد هذا الكتاب وصيته العقلية لأنه أوصى فيه بكل ما أراد تحقيقه في الحياة وقد جاء فيه « ان الأمر الذي يجب ان يشغل اذهان المفكرين أكثر من أى شيء آخر هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية للفقراء » .

وقد جعل الاتباع من هذه اللبانات المتناثرة أساسا لما بنوه فيما بعد من بناء شامخ وأصبح هذا البناء موردا يفتخر منه أصحاب المذاهب الاشتراكية الذين أتوا بعدهم فبدأوا يوضحون بالأساليب المنهجية ما بين مذهب الاقتصادى الحر من تناقض وبينوا خطأ هذا الأخير من الناحية التاريخية ومخالفة لبناء التطور الاجتماعى اذ انه يقيم الاقتصاد على اساس ثابتة لا تتغير على حين ان المعايير الاقتصادية والاجتماعية تتغير بحسب الأزمنة والامكنة وبحسب البناء

الاجتماعى فى البيئات المتخلفة وكذلك بحسب درجة التقدم العلمى والصناعى
فى كل مجتمع وليس مذهب الاقتصاد الحر فى ذاته الامرحلة من مراحل حياة
الاقتصاد وجدت لتلائم ظروف اجتماعية معينة لا بد ان تفسح المجال لغيرها من
المراحل .

وهكذا كان اتباع سان سيمون اول من عمل معول الهمم فى مرح المذهب
الاقتصادى التقليدى الذى خيل للناس انه خالد ولا سبيل الى زحزحته وقد
جعلوا ذلك واجبهم الاول قبل اقامة بنائهم الجديد ثم هاجموا بعد ذلك نظام
الوراثة واطهروا ما فيه من ظلم واغفال لمبدأ تكافؤ الفرص اذ تتمتع طبقة قليلة
اقل من غيرها خطأ فى الثقافة والذكاء والعلم بثروات طائلة وتستند الى ثروتها
فى السيطرة على الطبقات الأخرى فطالبوا بإلغاء الوراثة بعد الفرع الثانى
ويفرض سبلا على الوراثة المباشرة وقد كان نظام الوراثة فى نظرم نوعا
من الخطر الذى يصادف الانسان منذ ولادته فيميزه عن غيره ويكون عبية
فى سبيل تحقيق مطامح الآخرين ممن لم يصادفهم هذا الخطر وكانوا يرون
ان العدالة تقتضى ان تتاح الفرصة كاملة لكل انسان لظهار مقدرته ومواهبه
وان يكافأ كل انسان على قدر عمله وقد كان يحلو لاتباع سان سيمون ان ينعترو
طبقة الوريثين والارستوقراطيين بانهم « الطبقة التى تستهلك دون ان تنتج »
واصبح هذا الهجوم ضد الثروة التى تأتى بغير عمل من المبادئ التى امتلات
بها صفحات النشرات الاشتراكية فيما بعد .

والبحور الأساسى الذى تدور حوله اشتراكية سان سيمون هو ان الملكية
« ظاهرة تاريخية » ولذا وجب ان تتطور مع الزمن ومن الخطأ ان نعتقد ان
الملكية مبدأ مطلق يظل كما هو فى جميع مراحل التاريخ بل يجب ان يخضع
للتنظيم والتهذيب اللذين يتناولان نواحي الحياة الاجتماعية الأخرى .

ومما يدل على ان الملكية ظاهرة نسبية انها كانت تمتد فى الأزمنة المسالفة
الى الافراد من بنى الانسان فكانت نظم الرق تبيح للانسان ان يمتلك افرادا

من بنى جنسه يتخذهم عبيدا له . ولم يكن احد يجد فى ذلك اى منافاة للعزل والكرامة الانسانية . ثم اقتضت الملكية فى ايامنا هذه على . الاشياء . . وليس هناك ما يمنع من ان تقتصر فى المستقبل على اشياء دون غيرها وان تتحدد وتنظم بحسب ما تدعو اليه ضرورات الحياة الاجتماعية .

كما ان . الوصية . كانت فى الأزمنة الماضية متحررة من كل قيد فكان للمرء مطلق الحرية فى ان يهب ماله أو يوصى به بعد موته . ان يشاء ويحرم من يشاء اما اليوم فان صاحب الوصية لا يوصى بماله الا داخل نطاق يحسده له القانون (١) .

فاذا كان ما نراه اليوم من النظم يخالف ما كان ساريا فى الماضى فما الذى يمنع من ان يكون نظام المستقبل غير نظام اليوم ؟ ان كل شئ فى العلم يتغير . ولابد ان تتغير النظم والاقتصادية منها على وجه الخصوص لكى تتلاءم مع الأوضاع الجديدة للحياة الاجتماعية .

ولا شك ان الانسانية فى ظل النظام الحاضر لم تصل بعد الى تحقيق مطالبها كاملة ودليل ذلك وجود الطبقة الكادحة التى لا تتمتع الا بحرية وهمية فالعامل الذى يخضع لمصاحب العمل ويقع فريسة لاستغلاله وجشعه لا يختلف حظه كثيرا عن سبقوه فى العصور الماضية من العبيد واذا كانت وطأة الظلم قد خفت عن كاهله قليلا الا انه مازال مظلوما على اى حال لانه لا يمتلك الوسائل التى يستطيع ان يظهر بها مواهبه أو يحسن بها أجره وطالما طالب بحقوقه دون ان يجد الوسيلة الفعالة للحصول عليها فالانسانية اذن بالرغم من تقدمها لم تستطع ان تقضى نهائيا على استغلال الانسان بواسطة الانسان .

(١) فى الشريعة الاسلامية لا تصح الوصية الا فى نطاق . الثلث . فى التركة ويشترط ان يكون المالك قد اوصى بها . قبل وفاته . وهو فى كامل وعيه .

فما الذى يجب عمله للقضاء على هذا الاستغلال ؟ وما هى الوسائل التى يتعين اتخاذها ؟ بالأحرى ما هى الاتجاهات الإيجابية لهذا المذهب الاشتراكى الذى أتينا على تلخيص جوانبه النقدية ؟

أول هذه الاتجاهات هو أن يخضع الاقتصاد لتوجيه الدولة ويعمل عن مبدأ المشهور « حرية العمل وحرية المرور *Laissez faire, Laissez Passer* » وثانيها أن تدعم الدولة فى العهد الجديد أى عهد الاشتراكية ويقوة المال عن طريق البنوك المركزية أو المؤممة ويقوة الصناعة التى تنظم على أسس علمية . فإذا استطاعت الدولة أن توجه الاقتصاد وتدعمه بالمال أصبح من واجبه بعد ذلك توزيع العمل وتنظيم الانتاج .

ثم تسعى الدولة فى النهاية لتدعيم السلام فلا تجند الناس لقتلهم أساليب التخريب والقتل وإنما لقتلهم الانتاج والابداع الفنى .

وهكذا نرى أن اشتراكية سان سيمون واتباعه هى اشتراكية الانتاج والمنتجين . ولم يهتم هذا المذهب بالاستهلاك وتنظيمه بقدر ما اهتم بزيادة الخيرات التى تفيد منها الإنسانية وذلك عن طريق حسن الاستغلال لموارد الأرض وهذا المشروع الضخم لا يتم إلا إذا قدرت المواهب حق قدرها وارتفع الموهوبون والعاملون الى المكانة الأولى .

وقد حرص هذا المذهب على أن يبعد عن الأذهان فكرة الخوف من سيطرة الدولة حين تتولى الاشراف على انجاز مشروعات التنمية فأكد أن الدولة التى تحقق هذا المثال الأعلى عن طريق الصناعة لابد أن تكون دولة قد تطهرت بنامها من كل فساد وتطهرت على الخصوص من سلطان غير المختصين والوارثين وهم بقايا العهد السياسى الفاسدة ولابد أن تتقلب أساليب الصناعة التى تعتمد على العلم . على أساليب السياسة اللتوية ويسود حكم القانون والنظام بعد أن كان يسود من قبل حكم الأشخاص .

الفصل الخامس عشر

اشتراكية التعاون

انصار هذا النوع من الاشتراكية لا يتجهون الى بسط سيطرة الدولة
ان المجتمع بأكمله على الاقتصاد وانما يرغبون في تنظيم جماعات صغيرة تقوم
على الاستقلال الذاتي من الناحية الاقتصادية مستعينة في ذلك بمبدأ التعاون
وهذه الجماعات تتكون عن طريق الارادة الحرة وتتكون وحدتها ببيعها داخلي
لا عن طريق قوة عليا تفرض ارادتها ومع تقديسهم لمبدأي « الحرية » و « الفردية »
الا انهم كانوا يرون ضرورة غرس هذين المبدأين في أرض جديدة او في وسط
جديد وهذا الوسط الجديد لا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه بل لابد من تنظيمه
وتعمده بالرعاية .

وقد كانت هذه الفكرة وهذا الاقتناع بوجود خلق وسط جديد غير الوسط
الاجتماعي للكائن بالفعل هو السبب في وصف اصحاب هذا المذهب بالاشتراكيين
الخياليين UTOPISTES .

واذا كنا نميل اليوم الى السخرية احيانا من السذاجة التي تظهر في
عدد من آراء هؤلاء الاشتراكيين والى أن نتبين في « الوسط » الذي يخلقونه
روح « التصنع » والبعد عن الواقع فقد كانوا هم انفسهم يرون على العكس من
ذلك أن الوسط الذي نعيش فيه هو الوسط المصطنع ولذا يتعين الكشف عن
الوسط الطبيعي الذي يتلاءم مع حاجات الانسان ويحقق الانسجام الطبيعي بين
الأفراد المختلفين .

وقد كان أشد ما أزعجهم في النظام الاقتصادي المعاصر مبدأ المنافسة
الذي اتخذ شكل النزاع بين المنتجين على الربح والنزاع بين العمال على

الأجر . وقد بدأت بوادر هذه المنافسة الخطرة تظهر في رأيهم على اثر انحلال نقابات الصناع القديمة Corporations ، وتوقعوا أن تؤدي هذه المنافسة في النهاية الى الاحتكار الذي يتركز في أيدي فئة من اصحاب رؤوس الأموال .

ولم يذهب بهم الغزع من هذا التطور الى الرغبة في العودة الى نظام النقابات القديم بل أرادوا أن يجلوا محله نظاما آخر هو نظام « التجمعات التعاونية L'association Coopérative » ، فقد وجدوا في هذا النظام خير وسيلة للقضاء على المنافسة مع الاحتفاظ بالحرية وما يستلزمه الانتاج من شروط .

ويعد « روبرت أوين Owen » ، الانجليزي ، شارل فورييه Fourier الفرنسي اشهر من يمثلون اشتراكية التعاون .

ومن الغريب انهما من سن واحدة تقريبا فقد ولد الأول في عام ١٧٧١ والثاني في عام ١٧٧٢ وأغرب من ذلك أن التعاون لم يتم بينهما بل ظل كل منهما يسمع عن الآخر دون أن يراه وقد يكون السبب في ذلك اختلاف البيئة والوسط الذي عاش فيه كل منهما فقد كان « أوين » أحد رجال الصناعة الأغنياء ويتمتع بكثير من النفوذ والجاه في وطنه ، على حين لم يكن فورييه الا عاملا في متجر بسيط ولم تتعد شهرته ونفوذه محيط عدد محدود من الأصدقاء .

وعلى عكس ما قد نتوقع من تأثير المركز الاجتماعي أصبح « أوين » صاحب الملايين أشد من صاحبه صبي المتجر ايمانا بالاشتراكية وتحمسا لنشر مبادئها بالدعاية والمحاضرات وجميع وسائل الكفاح المتطرفة .

وسنحاول الآن أن نستعرض أهم المبادئ التي تقوم عليها الأفكار الاشتراكية عند كل من هذين المفكرين .

اولا - اشتراكية روبرت أوين وتفسير الوسط الاجتماعي

يعتبر روبرت أوين مثالا فريدا للتناقض بين المركز الاجتماعي الذي يحتله الانسان على رغم انه أحيانا وبين العاطفة التي تجعله يميل ويوجه جهوده نحو نوع آخر من النشاط .

ولم تكن اشتراكية بدافع الرحمة التي يحسها صاحب العمل نحو العمال أحيانا بل انها كانت صادرة عن اقتناع وعن عقيدة قوية جعلت منه في نظر بعض المؤرخين اول قطب من أقطاب الاشتراكية البارزين .

ويحتمل كما يقول شارل جيد ان يكون اول كتاب ظهرت على غلافه تلك الكلمة الجديدة « الاشتراكية » هو الكتاب الذي أصدره « أوين » في عام ١٨٤١ بعنوان « ما هي الاشتراكية What is Socialism » ولكن ليس معنى ذلك ان أوين هو الذي اخترع هذه الكلمة ، بل انها ظهرت في كتابات الكثيرين قبله .

وبالرغم من ان احلام « أوين » لتحقيق المؤسسات التعاونية لم يكتب لها الا نجاح مؤقت فقد ظلت آراؤه الأساسية مصدرا لما جاء بعد ذلك من التشريعات العمالية .

وقد كانت أولى محاولاته لتأسيس المؤسسات التعاونية في عام ١٨٢٥ حين انشا في مقاطعة « انديانا » بأمريكا الشمالية مستعمرة تعاونية أطلق عليها اسم New Harmony (اى الانسجام الجديد) . ولم يكتب لها البقاء الا سنوات معدودة وذلك لانه بدا فيها نظام التوزيع بنسبة الخدمات التي يؤديها كل فرد ، ثم أراد ان يرتفع درجة أخرى نحو المساواة الكاملة ويحقق بذلك المثال الأعلى للمذهب الجماعي « لكل على قدر حاجته » بغض النظر عما يؤديه من خدمات او يقدمه من عمل فادى ذلك التطور الى انهيار المؤسسة بعد وقت وجيز .

ولم يقتصر نشاط أوين على تلك المحاولات المثالية ، التي تكررت فيما بعد في شكل « مخازن التبادل » كما سيأتى ذكره ، بل انه وضع مشروعاً اصلاحياً فى مصالح العمال وأراد أن يلزم أصحاب الأعمال بتطبيقه وكان هو نفسه بطبيعة الحال أول من طبقه ليضع أمام الآخرين مثالا صائفاً لفكرة الإصلاح وقد عرف هذا المشروع باسم « النظم الخاصة برؤساء العمل Patronal Institutions » . وقدم مثالا له فى مصنعه فى « نيو لانارك New Lanark » حيث قام ببناء مساكن للعمال تحيط بها الحدائق ومطاعم فسيحة لغذائهم وإشغالهم صندوقاً للاخيار كما طبق بعض النظم الأخرى التي لم تظهر فى التشريعات العمالية الا بعد ما يزيد على ثلاثين سنة ومنها :

١ - تخفيض ساعات العمل للكبار من ١٧ ساعة الى ١٠ ساعات يومياً .

٢ - عدم تشغيل الأطفال قبل سن العاشرة وإنشاء مدارس لهم

٣ - إلغاء نظام الغرامات الذى كان سائداً فى ذلك الوقت

وقد ضج شركاؤه فى العمل بالشكوى من هذه الإصلاحات التي كانت تنتم بطابع الجراءة بالنسبة لروح العصر فكان أوين يرد على شكاوهم بقوله : ان التجربة قد علمتكم تقدير الفارق بين الآلات النظيفة اللامعة التي تظل فى حالة جيدة من الكفاءة لمواالة العناية بها ، وبين الآلات القذرة التي تهمل حتى يعلوها الصدا ويتولد عنها الاحتكاك المضار فتصبح بعد قليل عديمة الفائدة . فإذا كانت العناية بالآلات الجامدة تؤدي دائماً الى النتائج الحسنة فى العمل ، فما بالك اذا وجهت مثل تلك العناية الى الآلات الحية ، أى الى العمال الذين يعملون فى المصانع ؟ أليس من البديهي أن هذه الكائنات تزداد قوة ويزداد انتاجها اذا ساعدناها على الاحتفاظ بسلامة الجسم ، وإذا عاملناها بالرفق ، وإذا تجنبنا العوامل التي تولد فى عقولها الا الاحتكاكات المضارة ؟ .

وهكذا كان أوين يجاهد فى سبيل اقناع زملائه ، واقتناع أصحاب الأعمال من حوله بضرورة الأخذ بآرائه الإصلاحية ولكنهم كانوا يصنعون أذنه من

فانتجته الى طلب المعونة من الدولة وحاول ان يقنع حكومته وحكومات الدول المجاورة باصدار التشريعات الاصلاحية فى صالح العمال ولكن نجاحه لم يكن ، فى هذه الناحية ايضا ، الا نجاحا طفيفا - ولما يش من اصحاب الاعمال ومن الدولة ولم يستطع اجتذاب هاتين القوتين لخدمة التقدم الاجتماعى يعم وجهه شطر الناحية الثالثة التى كانت ملجاء الأخير وهى تكوين « الرابطة association » ، التى تقوم على النظام التعاونى وقد كان يأمل عن طريقها فى خلق « البيئة الجديدة » التى تكفل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية -

البيئة الجديدة للاصلاح الاجتماعى :

لقد كانت فكرة خلق البيئة الاجتماعية الجديدة هى « الفكرة الرئيسية » عند « أوين » ، التى ظل يطالب بها اصحاب الاعمال والدولة واراد ان يحققها اخيرا عن طريق نظام التعاون ولذلك فانه يعد أول من بعث فكرة التوافق بين الانسان والبيئة تلك الفكرة التى انتشرت فيما بعد بين علماء الاجتماع تحت اسم Etologie - ولا شك اننا نستطيع ان نمش على نوع من الصلة بين هذه الفكرة وبين نظيرتها عند علماء البيولوجيا فى ذلك العصر من امثال « لامارك » و « داروين » - وكان محور هذه الفكرة هو الاعتقاد بتغير الكائنات الحية تحت قوة التأثير الذى يحدثه الوسط أو البيئة على بعض الاعضاء -

واذا كان جان جاك روسو قد استطاع ان ينشر ، فى القرن الثامن عشر رايه عن طيبة الانسان المتصلة فيه ، وعن التأثير السيئ الذى أحدثته فيه حضارة المجتمع الزائفة وطالب تبعا لذلك بالعودة الى احضان الطبيعة ، فان « أوين » واتصاه قد اتخذوا موقفا مغايرا ، موقفا أكثر حيدة يقوم على ان الانسان بحسب طبيعته لا يوصف بالطيبة او بالخبث ولكنه ينطبع بطابع البيئة التى يوجد فيها فاذا كانت حياة الانسان كلها شرا فما ذلك الا لأن النظام الاقتصادى والاجتماعى ملئ بالاعطاء والميوب -

ونذكر « البيئة » أو « الوسط » في مذهب « أوين » لا يوحى بأنه وجه أهمية خاصة الى تأثير الوسط « الطبيعي » الذي يتصل بطبيعة الأرض والمناخ ، وطرق المواصلات كما كان الحال عند بعض المدارس الاجتماعية التي اهتمت بتأثير العامل الجغرافي « مثل مدرسة لوبلي - Play وجامعة راتزل Ratzel وجان برون Jean Brunhes . فالواقع ان « أوين » لم يوجه اهتمامه الا لتأثير الوسط الاجتماعي الذي يجب ان تتعاون التربية والتشريع وتأثير الأفراد على خلقه .

« غيروا الوسط اذا كنتم تريدون تغيير الانسان » تلك هي الصيحة التي لم يفتر « أوين » عن المناداة بها .

ولا ندري كيف انتهى تقرير هذا المبدأ عند « أوين » الى المطالبة بالمساواة المطلقة وإلى مكافأة العمال بحسب حاجاتهم لا بحسب قدرتهم وانتاجهم وربما كانت الصلة بين الفكرتين راجعة الى ان الذكاء أو القوة أو المقدرة على العمل ، ليست بحسب مبدأ تأثير الوسط ، مما يمكن ان يكون للانسان دخل فيه ، فان هذه المواهب كلها اشياء خلقتها الظروف ، ومن الممكن ان تكون عند فرد معين غير ما هي عليه بالفعل اذا قدر له ان ينشأ في وسط مغاير .

وهكذا نرى ان تسلسل الآراء النظرية ينتهي منطقيا عند « أوين » الى تقرير مبدأ المساواة الذي اراد ان يحققه في نطاق المؤسسات التعاونية .

الوسائل العملية لتغيير الوسط الاجتماعي :

وقد كانت الوسيلة الاولى التي اعتمد عليها « أوين » لتغيير الحياة الاقتصادية على وجه الخصوص هي إلغاء الأرباح أو كل زيادة في ثمن السلعة يتخطى سعر التكلفة هذا الريح في نظره ، اجراء غير عادل . والعدل هو ان تباع السلعة بالثمن الذي تكلف به انتاجها . ولا ينطوي الريح على مبدأ الظلم فحسب بل انه يسبب كذلك أخطارا اقتصادية أهمها الأزمات وتخطى

الانتاج لحالة السوق وهبوط مستوى الاستهلاك عند الأفراد العاديين
فالأرباح التي تزداد على سعر السلع هي التي تحول بين العامل وبين شراء
السلعة التي أنتجها بمجهوده وعمله وتحول بينه كذلك وبين استهلاك ما يوازي
قيمة إنتاجه الحقيقي . فالسلعة حين تخرج من بين يديه تضاف إليها أرباح
تجعل من العسير على صانعها أن يشتريها بعد ذلك .

فما هي الوسيلة لإلغاء هذا النظام . المصطنع . في نظر أوين ، وهل يمكن
في ذلك أن نترك عامل المنافسة وحده يعمل عمله ؟ أن بعض الاقتصاديين
يؤكدون نظام المنافسة إذا كان كاملاً فإن نسبة الربح تتضاءل حتى تنتهي إلى
العدم . ولكن أوين لا يؤمن قط بمثل هذه النظريات بل كان يؤمن على العكس
بان المنافسة والربح عنصران متلازمان . وإذا كانت المنافسة هي . الحرب ،
فإن الربح هو . الغنيمة . التي تكتسب من هذه الحرب .

فيجب إذن إيجاد وسيلة أخرى لإلغاء هذا الربح والاستئصال هذه العادة
السيئة التي تجعل الناس يشترون بثمن رخيص ويبيعون بثمن غال . وقد
اعتقد أوين أن أداة الربح هي النقود فالربح معناه الحصول على المال .
فللقضاء إذن على هذا النظام الاقتصادي المفتعل يجب إلغاء نظام التعامل بالنقود
واحلال نظام «بطاقات العمل» محل (Labour notes — Bons de Travail)
اذ لما كان العمل هو أساس القيمة التي تعطى للأشياء فمن الطبيعي أن يكون
العمل هو المقياس الذي تقاس به هذه القيمة :

فكل عامل يدفع له من هذه البطاقات عدداً يساوي عدد ساعات العمل
التي أنفقها في إنتاج سلعة معينة كما أن المستهلك لا يدفع عند شرائها الا هذا
العدد نفسه من البطاقات وبذلك يلغى نظام الربح ولم يتردد أوين بعد أن وجد
تلك الفكرة في محاولة تحقيقها في نطاق عملي فبدأ تحريره بانشاء . مخزن

تبادل السلع فى لندن ، (١) وهو مؤسسة تعاونية يستطيع كل مساهم فيها ان يسلمها انتاج عمله ويحصل على ثمنه من بطاقات العمل ويقدر الثمن تبعا لساعات العمل التى اقتضاها انتاج السلعة ويؤخذ فى ذلك باقوال المساهم نفسه ، وتعرض السلع فى محل البيع وعلى كل سلعة ثمنها بعدد ساعات العمل ، ولا يدفع المشتري وهو من المساهمين فى المؤسسة ايضا الا الثمن المكتوب دون اى زيادة . وبذلك فان العامل الذى يقضى عشر ساعات فى صنع زوج من الاحذية مثلا يكون متاكدا انه يستطيع شراء اى سلعة يحتاج اليها تكون قد استنفدت من صانعيها عشر ساعات من العمل .

ومعنى ذلك انه يكسب ما يساوى عمله تماما من الناحية المادية بعد ان كان كسبه يقل عن قيمة عمله بحسب النظام القديم . وهكذا يقضى على نظام الربح وعلى الوسطاء الذين كانوا يتدخلون بدون حق بين المنتج والمستهلك .

وبدا العمل فى « مخزن التبادل » فى سنة ١٨٢٢ وصادف المشروع نجاحا كبيرا فى بدايته وساهم فيه ٨٤٠ مشتركا ولكنه باء فى النهاية بالفشل الذريع ويرجع هذا الفشل الى الاسباب الآتية .

١ - كان المشتركون يرفعون قيمة انتاجهم بالمبالغة فى عدد ساعات العمل التى تكلفها هذا الانتاج ؟ (وقد ذكرنا انه كان يؤخذ باقوالهم دون مراجعة) .
ولما فطنت ادارة المشروع الى ذلك عينت خبراء لاجراء هذا التقدير .

ولكن هؤلاء الخبراء لم يكونوا من التشبعين بنظرية أوين فى تقدير القيمة عن طريق تحديد ساعات العمل فاخذوا يقدرون السلع اولا بالنقد ، ثم يحولون تلك القيمة بعد ذلك الى ما يساويها من بطاقات العمل (على اساس ان كل ساعة من ساعات العمل كانت تساوى ٦ ستة بنسات) .

فأدى هذا الاجراء الى افساد النظرية لأن العمل يعد المقياس الحقيقي
لقيمة السلع المنتجة .

٢ - كانت الفترة الأولى من المشتركين من المتحمسين للمشروع فاخلصوا
فى تطبيقه - ولكن جاءت بعد ذلك فئة أخرى اتخذت من المشروع وسيلة لتصرف
السلع التى أصابها البوار ولا تجد من يشتريها فيسلمونها للمخزن ليبيعهما -
ولا يكادون يستلمون قيمتها من البطاقات حتى يسارعون الى شراء المنتجات
التي لها قيمة من المخزن نفسه . ولا يكتفون بذلك بل يبيعونها فى الخارج بتقود
حقيقية . فلم تنقضى مدة من الزمن حتى أصبح المخزن لا يحوى الا السلع
البائرة وبصفة عامة فقد كان المخزن يشتري السلعة بأكثر من قيمتها الحقيقية .
ولا يبيع الا السلع المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية .

ولم تكن بطاقات العمل اسمية بل كان أى شخص يستطيع استخدامها
حتى ولو لم يكن مساهما وقد استغل ذلك بعض التجار ممن أرادوا احباط
المشروع فاعلنوا انهم يقبلون البطاقات ثمنا للسلع التى يبيعونها - ثم استخدموا
هذه البطاقات فى شراء ائمن محتويات - مخزن التبادل - وبعد ان تركوه قاعا
صفصفا أعلنوا انهم لم يقبلوا البطاقات بعد ذلك ثمنا لمنتجاتهم ونجحت حيلتهم
فى تدمير المشروع - ومما لوحظ كذلك ان - مخزن التبادل - لم يؤد نفا للعمال
الاجراء Les Salariés فالاجير لا يملك انتاج عمله فليس لديه اذن ما يبيعه -
فالاجير لا يملك انتاج عمله فليس لديه اذن ما يبيعه - ولذا فان هذا النظام
لا يتحقق منه الفائدة الا بجانب نظام الصناعة الفردية L'artisanat

ومع ان مشروع - أوين - قد فشل فان الفكرة فى ذاتها بقيت سليمة .
وهى فكرة القضاء على نظام الأرباح غير المشروعة ونجحت هذه الفكرة فيما
بعد عن طريق المنشآت التعاونية وتقوم هذه المنشآت اما على البيع بدون ارباح
او على ارجاع هذه الأرباح لمشتريها بنسبة مشترياتهم . والطريقة الثانية هى

المساندة فى غالب الأحيان وتستعين هذه المنشآت التعاونية على تحقيق هذا الغرض بالطريقة التى وضعها أويين وهى ايجاد الصلة المباشرة بين المنتج والمستهلك بدون وسطاء على انه لم تكن هناك حاجة لالغاء التعامل بالنقود فى سبيل الوصول الى هذا الغرض التعاونى اذ ليست هناك صلة وثيقة بين التعامل بالنقود وتحقيق الأرباح كما كان يعتقد أويين وقد كان نظام البادلة Le troc احيانا وسيلة لتحقيق الأرباح المفاجئية .

ثانيا : اشتراكية هوريبه

والخلايا التعاونية

بالرغم من الحياة الصاخبة والمغامرات الجريئة التى خاض غمرها سان سيمون واتصاره ، وبالرغم مما وصف به مذهبهم من الغلو والامعان فى الشطط فان هذا المذهب قد تهنّب مع الزمن وترك لنا آراء خصبة استطاعت ان تشق طريقها وتندمج مع المبادئ الاقتصادية فى العصر الحديث .

وامامنا الآن محاولة من نوع اخر : محاولة قام بها رجل لا اثر فى حياته للصخب ولا للمغامرات ولكن كان ذهنه يعج بالآراء المثالية التى بلغت فى مثاليته حد الخيال حتى أصبحت تضيق بالواقع ويحدوده الضيقة ولذا فان من المؤرخين من يميل الى وضعه فى قائمة اصحاب « اليوتوبيا » او الآراء الخيالية من امثال « كميانيل » ، « توماس مور » . ولكننا سنحاول ان نصل من خلال القشور والزيف الى لب الحقائق الأساسية . وسنرى حينئذ ان الحكم الصائب على مذهب « هوريبه » ، لا يكون عن طريق التعلق ببعض التفاصيل النافية وانما يكون بالنظر الى هذا المذهب فى جملته .

ونقطة البدء فى مذهب هـى « محاربة » الزهد Anti-ascétisme فهو يدعو الى ترك الطبيعة البشرية على سجيته دون عت او ارهاق ويعيب على المسيحية حطها من شان الرفاهية وكتبتها للفراغ الطبيعية التى يجب

ان تجد متنفسا لها في التمتع بمباهج الحياة في حدود المباح وهو في هذا يتفق مع سان سيمون وانصاره بل انه اشد منهم تحمسا لاعلاء شأن الجسد .

وقد خلص . فوربييه ، من تحليله للعواطف الانسانية الى اظهار ما انطوت عليه المبادئ الاقتصادية القديمة من فهم خاطئ . لنفسية الانسان .

فقد وصلت هذه المبادئ الى تحليل يعيل الى التبسيط المتناهي لهذه الحقيقة المعقدة وادعت عن طريق صيغتها المشهورة عن الانسان الاقتصادي Homo oeconomicus

ان النشاط الانساني يخضع لعامل اساسي واحد هو « الرغبة في الكسب ، ولكن الحقيقة ان الناس حتى في معاملاتهم الاقتصادية يميلون الى التضافر والتعاون وتوحيد الجهود والى التنوع في ملذاتهم العقلية والجسدية . وهذه الآراء التي كانت تميل الى الواقعية في فهم طبيعة الغرائز والعواطف الانسانية كانت سببا في اتهام . فوربييه ، وغيره من الاشتراكيين بان هدفهم لا يقتصر على محاربة الملكية ، بل الى هدم الامرة كذلك .

ونحن لا ننكر ان . فوربييه ، كان يجذب الميل الى التحرر من بعض قيود العلاقات الجنسية . ولكن اهتمامه الاساسي كان يدور حول . العمل ، فقد اراد ان يحرر العمل من قيوده الثقيلة على النفس . ويدخل عليه من الوسائل ما يجعله محببا الى النفوس ، وكان يهدف من وراء ذلك الى زيادة الانتاج حتى يصل الى حد لم يبلغه قط من قبل .

ويتلخص العمل الذي يحقق السعادة في نظام « الخلية التعاونية ، المسماة Le Phalanstère وتقوم هذه الخلية على فكرة فلسفية اقتبس بها فوربييه عن كيفية تحقيق الانسجام على سطح الارض فقد لاحظ ان الانسجام الكوني يتحقق بفضل قانون الجاذبية الذي اكتشفه العالم « نيوتن ، ولكن الانسان شذ عن هذا الانسجام لامتصافه عن قانون « الجاذبية الاخلاقية L'attraction morale ، الى بعض الترهات والخدع الفلسفية .

والطريقة الوحيدة لعودة هذا الانسجام بين بنى الانسان هو الاعتراف بقوة الغرائز والانفعالات *Les Passions* . وقد عدد « فورييه » من انواعها اثنتى عشرة يمكن ان تتجمع فى حوالى ثمانمائة شكل مختلف حسب اشكال الطباع فاذا ضماعنا هذا العدد للخطة امكن الحصول على جميع الاشكال الممكنة للطباع الانسانية وذلك هو اساس تقيد عدد الأفراد داخل نطاق الخلية التعاونية بحوالى الف وستمائة شخص يتكون منهم « الفالانج *La Phalange* » وتقطن كل خلية فى بناء كبير هو المسمى « بالفالانستير » (١) .
يقام وسط مساحة من الأرض تكفى لحاجاته المختلفة من زراعة وصناعة .

ويؤدى كل فرد فى هذه الخلية ما يروق له من الأعمال ، كل حسب ميوله ومواهبه وبذلك يصبح العمل جذابا لا يبعث على الضجر . ويؤدى الفرد دون عناء كبير فضلا عما فى ذلك من زيادة الانتاج .

ولكل فرد فى هذه الخلية ان يتمتع بحد ادنى من الرفاهية وما يفيض بعد ذلك من الانتاج يقسم الى اثنى عشر قسما ، يخصص خمسة منها لتعويض رأس المال ، وأربعة للعمل ، وثلاثة للكفاءة والمواهب الممتازة .

ويحتوى البناء على مكتبة وقاعات للدرس ، ووردهات للراحة ، كما تتصلب الأجنحة بعضها ببعض عن طريق ممرات ذات نوافذ زجاجية مزودة بأجهزة التدفئة فى الشتاء .

وقد اعتقد « فورييه » انه بهذا النظام يستطيع ان يرتفع بالانتاج الى أربعة أمثاله . وليس من العسير علينا ان نلاحظ ما فى هذا النظام من الانساق وراء الخيال وعدم التقيد بالواقع ولذلك فان « ماركس » يضع « فورييه » بين

(١) يبدو ان فورييه قد اختار هذا الاسم ليكون على وزن *monastère* أى الدير .
وليظهر المقابلة بين نظام الدير القائم على الزهد ، ونظام الخلية التعاونية القائم على الانتاج وعلى التمتع بمباهج الحياة .

الاشتراكيين الذين لم يتقيدوا في نظرياتهم بمراحل التطور التاريخي. كما ان الفكر الاشتراكي الفرنسي « برودون » يشبه بمخرج من مخرجى المسرحيات او « الباليه » الذين يحلو لهم التفتن والخروج عن حد المألوف لظهور مواهبهم وكسب ثقة الجمهور . والحقيقة ان اتهام ماركس لايقوم على اساس . وان كان تشبيه « برودون » فيه شيء من الحقيقة - ولا يرجع اغراق فورييه في الخيال الى جهله بمراحل التطور الانساني ، فقد درس هذه المراحل وكون لنفسه فلسفة للتاريخ على غرار من سبقه ، ومن اتى بعده من المصلحين الاشتراكيين . وقد عني بذكر اهم مراحل هذا التطور وهي حالة « الوحشية Sauvagerie وحالة « الهمجية » Barbarie ، وحالة النظام الأبوي Le Patriarcat وحالة المدنية civilisation ، واعتقد ان نظامه يؤدي الى خاتمة المطاف في هذه السلسلة وهي حالة التكافل او التضامن Garantisme

وقد يكون من الأفضل ان نترك آراء فورييه عن الماضي لننتقل الى عرض آرائه عن اشتراكية المستقبل ، وكيف يجب ان تكون .

واذا كنا قد استطعنا ان نحدد في مذهب « سان سيمون » أربع نقاط هامة ، فاننا سنحاول كذلك ان نحدد الأفكار الرئيسية في مذهب « فورييه » ليكون في ذلك مجال للمقارنة بين آراء كل من هذين المصلحين :

١ - الاهتمام بالاستهلاك :

وأول ما يميز اشتراكية « فورييه » عن اشتراكية « سان سيمون » عناية فورييه واهتمامه بالاستهلاك على حين اننا قد رأينا ان سان سيمون يهتم بالانتاج . كان فورييه دائم الاهتمام بضمان الحصول على مايلزم لجمهور المستهلكين وكان دائم البحث عن خير الوسائل لتوفير الطعام والملبس ووسائل التمتع لهم ، وكرس معظم جهوده لعلاج هذه المشكلات وإذا قدم له بعضهم طريقة جديدة للاستغلال او نظرية فنية جديدة ، كان اول سؤال يخطر بباله

لقياس قيمتها هو « هل تضمن لنا هذه الطريقة مائدة حافلة بأنواع الطعام ؟ »
وكان يأمل أن يعلم الأسر التي كانت تديش من قبل على الكفاف ، فن التمتع
بالحياة عن طريق الانضمام الى الخلايا التعاونية التي سبق نكرها .

هذا الاهتمام برفاحية المستهلك جعل من « فورييه » اماما وراثدا لأولئك
الذين يطالبون بأن تنتج النظريات الاقتصادية اتجاهاً جديداً يكفل حقوق
المستهلكين .

٢ - الفضيلة الزراعية :

اما المصفة الثانية فهي تفضيل « فورييه » للزراعة على الصناعة وهي
صفة تقاعد بينه كذلك وبين سان سيمون على حين انها تربط نظريته بأراء
« الفيزيوقراطيين » (١) .

واول ما تهتم به الخلية التعاونية ، وتطمح الى تحقيقه هو زيادة الانتاج
من الخضروات والفواكه والأزهار المختلفة . ومن اليسير علينا ان نلاحظ
ارتباط هذه الفكرة الاولى وهي الحرص على رفاحية المستهلك ، اذ ان حاجيات
المستهلك الاولى اى المباشرة تعتمد على انتاج الأرض أكثر مما تعتمد على
انتاج الصناعة وليست الصناعة والمصانع ، فى نظر « فورييه » ، الا وسائل
تأتى فى الدرجة الثانية ، ويجب قبل الاهتمام بها ان تركز الجهود فى البداية
لاستصلاح الاراضى وتهيتها للزراعة ، والمقيام بجميع المشروعات التى تزيد
من ثروة الأرض الزراعية والصناعة التى يجب أن تسير جنباً الى جنب مع
الزراعة هى تلك التى تزودنا بالآلات الحرث والحصاد ، او التى تقوم على
استغلال الحاصلات الزراعية وتحويلها الى سلع تتفع المستهلك .

(١) هم اصحاب المذهب الطبيعي فى الاقتصاد فى القرن الثامن عشر ومن اشهرهم
« كيزنييه Quesnay » و« دى نمور Dupont de Nemours » وهم يعبرون عن فكرة
القوانين الطبيعية ومدى تحكمها فى الظواهر الاقتصادية ، ويهتمون باظهار تفرق الانتاج
الطبيعي او الزراعة . انظر الفصل الثالث عشر .

وتقد اوضح ، فورييه ، النتائج الضارة والأخطار التي تترتب أو التي
نجحت بالفعل عن « التصنيع الكامل » وعن « الانتاج الضخم
Mass Production » ومن الطريف ان اراه في هذا المضمار . تتفق مع آراء
. سسيموندى . العالم الاقتصادى الذى كتب فى الاقتصاد كتابه المشهور
. مبادئ جديدة فى الاقتصاد السياسى « (١) ووضح فيه الأضرار التي تحدث
من زيادة الانتاج اذا كان مصحوبا بانخفاض مستوى الجودة أما « فورييه ، فقد
بين ان الاندفاع فى الانتاج بدون ضابط يؤدي الى - ازمات الوفرة - حيث
نجد ان الفقر يولد فى أحضان هذه الوفرة نفسها اذ تكثر الحاجيات ولا تجد من
يشتريها لانخفاض الأجور وتفشى البطالة وليس هناك أى ضمان يعطى للأجير
من اشتراكه فى زيادة الانتاج ومضاعفة الثروة . بل ان ما يحدث فعلا هو
ازدياد ثراء المنتجين وأصحاب المصانع بمقدار ما يزداد فقر العمال والاجراء .
ولم ينس ، فورييه ، أخيرا ان يعدد مضر الصناعة من حيث اضرارها بصحة
العامل ، وبصحة أسرته ، ومن حيث تأثيرها على نفسيته وطبعها بطابع الكابة
والشك والقلق .

٣ - كراهية التجارة :

واذا كانت الصناعة لم تحظ فى مذهب « فورييه » الا بمرتبة ثانوية .
فان التجارة لا تجد لها أى مكان فى هذا المذهب ويمكن القول ان بين « فوييه ،
وبين التاجر عداء مستحكما - فقد مارس التجارة بنفسه فى متجر الأقمشة الذى
كان يملكه والده . ورأى عن كثب وسائل الاحتيال والغش التى يبتزها التاجر
أموال زبائنه - كما انه اكتشف فيما بعد أمرا أثار دهمسته وفزعته ، وهو ان
سعر التفاح يصل الى عشرة أمثاله فى انتقاله من « بيزانسون » بلدة تصديره

في باريس حيث يستهلك ولا شك أن مسئولية هذا الارتفاع في الأسعار تقع على عاتق طبقة « الوسطاء Intermediaires » تلك الطبقة التي لا تنتج شيئا ، وتتصف قوق ذلك بالكذب والخداع وسوء المعاملة ولم يتردد « فورييه » في القول بأن تسعة أعشار التجار وثلاثي الوسطاء لا فائدة منهم ، وهم لذلك ينزلون الضرر بالمجتمع ويثير سخطه أن الزراعة ، وهي الوظيفة الأساسية للمجتمع تصبح خاضعة للتجارة وهي وظيفة ثانوية (١) وهو لذلك لم يدخر وسعا في أن يصب جام غضبه على تلك « الطفيليات التجارية » .

ومن ذلك نرى أن مذهب « فورييه » الذي يقوم على المثالية ، ويعمن أحيانا في الخيال لم يخل من الآراء النقدية الصائبة ولقد كانت العيوب ووسائل الاستغلال المعيب التي اهتم بالكشف عنها وفضحها هي بالذات التي اتجه إليها نقد الاشتراكيين فيما بعد فاتخذوا من قضاياء وحججه قاعدة بنوا عليها اتهاماتهم ، وبدأوا منها هجومهم الذي لا هوادة فيه ضد المذاهب الاقتصادية العتيقة .

الناحية الإيجابية في مذهب فورييه :

على أننا إذا تركنا جانبا ناحية النقد في مذهب فورييه ، واتجهنا لدراسة الناحية الإيجابية أو الإنشائية في ذلك المذهب ، وجدنا أنه يتميز بميزات خاصة فهو لا يدعو إلى المساواة الكاملة ولا يعمل على الأساليب السياسية في سبيل تحقيق غاياته ، ولا يؤيد الصراع بين الطبقات ، ولا يدعو إلى وضع مصادر الإنتاج في يد الدولة :

١ - فهو يرى أن المساواة الكاملة التي تضع جميع الناس في مستوى

(١) تصدق هذه النظرة بصفة خاصة على زراعة القطن في مصر . لهذه الزراعة التي تعتبر أهم مصدر للإنتاج الزراعي لا يجنى منها المزارع إلا ربحا ضئيلا لا يقاس بجانب الثروات الطائلة التي يجنيها تجار القطن .

اقتصادى واحد لا يمكن تحقيقها ولذلك فقد استبعد هذه الفكرة من مذهبه . كما استبعدهما من قبل سان سيمون وقد رأينا أنه يخصص نسباً مئوية من الأرباح فى . خليته التعاونية ، لرأس المال والمواهب ولم يذهب به الخيال الى حد الاعتقاد او الى حد التصريح بأن كل شيء يعود الفضل فيه الى العمال وحدهم ، ويأن كل قيمة اقتصادية تصدر عنهم ويجب أن تعود اليهم فقد أعلن بصراحة ان . رأس المال . . . والكفاية الفنية ، ضروريان . كالعمل ، سواء بسواء لحسن سير المشروعات الانتاجية .

فهو فى هذه النقطة الاولى لم يكن بتاتا من أنصار القضاء على الطبقات ولكنه كان يرغب فقط فى التخفيف من حدة النزاع بينها . والعمل على الاقلال من الفوارق التى تفصل بينها فى ظل النظام القائم وكان يهدف من وراء تنفيذ برنامجه الى دعوة الأفراد الذين ينتمون الى أصول مختلفة الى التعاون فى جماعات . وبذلك يتم الاندماج بين الطبقات عن طريق التوافق العاطفى وما جاء على لسانه فى هذا الصدد أنه . قام بنشاطه لشراء طبقات المواطنين جميعا دون أن يدلل طبقة على حساب الأخرى .

٢ - أما عن كراميته للسياسة فقد كانت كذلك أمرا لا يدعو الى الشك . دلت عليه جميع احاديثه وتصرفاته وقد ابتعد ابتعادا تاما عن الاحزاب التى كانت تتطاحن للوصول الى الحكم او للاصلاح النيابى . وكان يرى انها تعد بحريات لا تستطيع تحقيقها أو ضمانها واستطاع ان يميز . فى هذا المجال بين . الحريات الشكلية ، التى ينص عليها فى الورق . وبين . الحريات الحقيقية ، التى تنتج من ازدياد سيطرة الانسان على الطبيعة وكان يتحكم ممن يتمشقون بالحرية . وهم يتضورون جوعا . وتحدى تلك النظم السياسية ان تعطى لأفراد الشعب فى المدن من الحرية قدر ما يتمتع به الهمجى من الحقوق الفعلية حينما يستطيع ان يقطف الثمار لغذائه من أى شجرة تصادفه . او يقتنص فريسته من أى مكان يحلو له .

ولكن إذا كان قورييه يظهر هذا التحفظ بالنسبة للحريات التي تقترحها
النظم السياسية المختلفة ، فليس معنى ذلك أنه يعيل إلى الدفاع عن مبدأ تركيز
السلطة فقد كان على العكس يحرص أشد الحرص على أن يخلو نظامه
الاقتصادي من آثار التسف إلى الكثر حد استطاع وكان يرى أن ، السلطات
التي تدبر المشروعات يجب أن تكون وظيفتها ، ، إدارية ، لا ، تحكمية ، ، كما أن
وظائف الإدارة ذاتها يجب أن تكون بالانتخاب ، وأن يكون باب الترشيح إليها
مفتوحاً للجميع وهو لا يشك في أن الخلايا التعاونية التي يحلم بتحقيقها سوف
تصل إلى أعلى درجات الحرية وذلك عن طريق توفير أعلى مراتب الرفاه .

٢ - وقد بلغ من حرص قورييه على الاعتماد على المركزية ، وعن الفلوا
في التنظيم ، أنه رفض أن تتركز الشئون الاقتصادية بأكملها في يد الدولة ،
وكان يرى أن اصلاح الامور الاقتصادية يجب أن يبدأ من الأساس أي بالتربية
الصحيحة للشعب وتقويم النفوس وأفهام كل امرؤ واجبه . كما أن هذا الإصلاح
يتطلب جهوداً في تنظيم الانتاج وتنظيم الاستهلاك ، وفي تحقيق الانسجام لا بين
أفراد الجماعة الواحدة فحسب بل لدعم الصلات بينها وبين الجماعات الأخرى
كذلك فتربط الخلايا التعاونية بعضها ببعض بعلاقات التبادل الاقتصادي .

ولتقديم المساعدات إلى الفلاحين داخل نطاق الوحدة الزراعية ، حتى
يتمكنوا من تصريف محاصيلهم وشراء ما يلزمهم من البذور والسماد والآلات
يقترح قورييه انشاء مخازن عامة للمحاصيل ، وبنوك قروية لتمويل مشروعات
الفلاح ، ويجب أن تكون وظيفة الدولة في هذه الحالة ، هي ائصال المواد
الزراعية إلى مراكز الصناعة ، فيقضى بذلك على مجموعة الوسطاء الذين
يستغلون الفلاح ، ويستنزفون أموال المستهلك .

التطبيقات العملية لمذهب قورييه :

والآن نريد أن نعرف مقدار ما افادته النظم الاقتصادية الجديدة من
أراء هذا المصلح الاجتماعي الذي كثيراً ما وضع في عداد الخياليين وأصحاب

- اليوتوبيا ، * حل تبخرت نظرياته وتبددت كما تبدد الأوهام ؛ أم بقي منها بنور قدر لها أن تخصب وتؤتي أكلها بعد حين ؟ *

، الحقيقة هي ان هذه الآراء التي بسطها * فورييه ، قد اتخذت فيما بعد مظهرا أكثر واقعية بعد ان اعتنقها نفر من أنصاره . وحاولوا تخليصها من الشوائب الخيالية والفلسفية . وأضافوا عليها بعد ذلك صبغة « عملية » .

نظهرت هذه النظريات ممكنة وضرورية في الوقت نفسه . ممكنة لأنها نتيجة لتقدم العلم والمعرفة وتتمشى بذلك . مع التطور الذي شمل جميع أوضاع الحياة الاجتماعية وضرورية لما ظهر للعيان من أن الطبقة العاملة . وهي الأغلبية العظمى من أفراد الشعب لا تحصل من الكسب ما يتناسب مع الجهود التي تبذلها في ميادين الانتاج .

وقد انحصرت جهود الاتباع بعد ان راجعوا تعاليم أستاذهم في ثلاث نقاط مامة :

١ - محاربة التركيز الرأسمالي *

٢ - الدفاع عن الطبقات العاملة *

٣ - السعى لرفع مستوى المعيشة لهذه الطبقات *

وهذه المبادئ الثلاثة قد أصبحت فيما بعد أساس التعاليم التي نابت

بها المدارس الاشتراكية * العلمية * (١) *

ومما لا شك فيه أن اشتراكية * فورييه ، تقوم على الديمقراطية دون

أن تشهد للشيعوية وقد كانت في ذلك مطابقة لروح العصر ، إذ أن النصر *

(١) يعتقد جورج سورل أحد المؤكرين الاشتراكيين ، أن المبادئ التي نشرها كونسيديران أحد أنصار فورييه بعنوان « مبادئ الاشتراكية » (Principes du Socialisme) (١٨٤٢) كان لها تأثير مباشر على أفكار ماركس .

الحاسم للنظم الديمقراطية قد تم في القرن التاسع عشر ، وأصبحت الديمقراطية عقيدة المجتمع الجديد في كل من الحياة السياسية والاجتماعية ولكن الديمقراطية كانت في حاجة الى من ينهها الى ان المسائل الاقتصادية والاجتماعية لها خطورتها . وانها لذلك يجب ان تخطى بعناية الباحثين وجهودهم أكثر مما تحظى به المسائل السياسية الخالصة وقد كان لفورييه الفضل في هذا التنبيه . وفي توجيه الأنظار نحو أهمية المسائل الاقتصادية ولم يتخذ هذا التنبيه شكل العنف والقوة . بل اتخذ طابع الاعتدال والواقعية . وخصوصا بعد أن تهذبت عناصر المذهب على يد الأتباع .

فلم تحبذ اشتراكية فورييه ، صراع الطبقات . ولا نكتاتورية الطبقة الكادحة . ولا وضع مصادر الثروة جميعها في يد الدولة . وانما اعتمدت على التعاون . بين مختلف الطبقات في رفع مستوى المعيشة (١) .

اثر فورييه في النظم التعاونية الحديثة :

يؤكد عدد من مؤرخي النظم الاقتصادية ان نظريات فورييه ، وارهه عن . الخلايا التعاونية ، كانت أساسا للنظم التعاونية التي اصاب حظا كبيرا من النجاح والانتشار في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ومن الذين اهتموا بابرار هذه النقطة . جومون Gaumont ، و . فريدبرج Friedberg ، و . لافرنى Laverne ، وخصوصا . شارل جيد Gide ، الذي اهتم في كتبه عن تاريخ النظم الاقتصادية اهتماما خاصا بمذهب فورييه ، حتى عد من أنصاره المخلصين (٢) .

(١) لارن بين مبادي التعاون . هذا وبين المبدأ الذي تتنادى به الاشتراكية العربية وهو . تحالف قوى الشعب العاملة .
(٢) انظر :

Gaumont, Histoire générale de la Coopération en France
Paris, 1923, 2 vol.

Laverne, L'ordre Coopératif ; T.I. Paris, Alcan 1926.

Gide (ch.), Fourier, Précurseur de la Coopération, Paris 1922.

وقبل أن ندخل فى تفاصيل الحركة التعاونية لنرى اثر تعاليم « فورييه » فى نشأتها . نحب أن نلفت الأنظار الى بعض الآراء الأخرى التى ظهرت فى ميادين الحياة الاجتماعية . وكان لمذهب فورييه نصيب وافر فى ظهورها من تلك الآراء الجديدة فى التربية التى تبلورت بعد ذلك فى شكل « النظم التربوية النموذجية » .

وذلك أن المبادئ التربوية التى نادى بها مونتني Montaigne و رابليه Rabelais ، فى القرن السادس عشر وكانت تدعو الى مراعاة طبيعة الطفل ، وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين هذه المبادئ كان قد أسدل عليها ستار من النسيان فى القرن السابع عشر ، تحت تأثير تعاليم « الجزويت » الفاسية ، ثم عاد تيار الرجعية والتحكم بعد ذلك على أشده أيام حكم نابليون .

فلما ظهرت آراء « فورييه » كانت حلقة الوصل التى ربطت التربية فى العصر الحديث بأصولها الأولى فى القرن السادس عشر اذ عمل « فورييه » على أن تكون التربية وسيلة للتعاون الحري بين الأطفال . حتى يشبوا على حب هذا النظام . ووجه الأنظار الى ضرورة الاهتمام بمعرفة ميول الأطفال وانواقهم حتى يكون العمل بالنسبة اليهم مشوقا . كما راعى فى ذلك حاجتهم الى التغيير وانتقال مركز اهتمامهم من عمل الى آخر . كما اراد أيضا أن يكون التعليم « عمليا » وأن يعتمد كل البعد عن التلقين وعن الحفظ وبذلك يكسب الطفل معلوماته عن طريق النشاط الذى يمارسه بنفسه وعن طريق اتصاله بالاشياء الحسية والتأثير عليها . واهتم بأن يلحق بكل مدرسة مصنع وحقل لتدريب الأطفال تدريبا عمليا كما انه نصح المربين بأن يستخدموا خبرتهم فى تكييف عواطف الأطفال وفق نظم الحياة الجماعية ، وذلك بالرجوع الى الطريقة التى عرفت فيما بعد بطريقة « اعلاء الخرائز Sublimation » .

ومن الحركات الأخرى التى اسهمت آراء فورييه بنصيب فى تقويتها

• الحركة النسائية : فقد دافع بقوة عن حقوق المرأة ويجب الانقهم من ذلك انه كان يؤيد اعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية ، ولكنه كان يعنى بالدفاع عن المرأة ، الدفاع عنها فى المجال الاجتماعى ، وكان يرغب فى ان يفسح المجال لها لممارسة الأعمال التى ترهلها لها طبيعتها وقد أعلن بصرامة ان تقدم الشعوب انما يقاس بمقدار تمتع المرأة بحقوقها الاجتماعية .

ولكن هذه النتائج الفرعية لا تعد شيئا بجانب البناء الشامخ الذى وضح «فورييه» ، اول لجنة فى تشييده ، وذلك هو بناء النظام التعاونى بشقيه : تعاون الانتاج وتعاون الاستهلاك .

ولا تخفى على القارئ ما أصاب المحاولات الاولى لانشاء « الخلايا التعاونية » ، وفقا لمشروع فورييه ، من فشل ذريع فقد قام بهذه المحاولات بعض اتساره فى فرنسا (١) ، وفى أمريكا (٢) ، وحاولوا تنظيم العمل فيها على اساس نتائج المجموعات ، والحياة المشتركة ولكن هذه المحاولات لم تنجح لسوء الحظ أحيانا ، ولقلة الأموال اللازمة لإدارة هذه الخلايا أحيانا أخرى . وسجل « شارل جيد » - وهو كما قدمنا أكثر علماء الاقتصاد اهتماما بحركة فورييه - فشل هذه المحاولات فيما كتبه عن « المستعمرات الجماعية أو التعاونية » (٣) .

ولكن اذا كانت الفكرة قد فشلت فى تطبيقها تطبيقا كاملا ، أى فى تنظيم التعاون فى الوحدات على أساس الانتاج والاستهلاك معا ، فقد اثبتت التجارب امكان نجاحها وازدهارها بتجزئتها أى بتنظيم كل من تعاون الانتاج وتعاون الاستهلاك على حدة .

Citeaux, Condé-sur-Vesgre

Texas, Brook farms

Gide, Les Colonies Communistes et Coopératives, Paris. (١)

1927.

(١) فى منطقتي

(٢) فى منطقتي

ويقتضينا الانصاف ان نسجل ان « فورييه » لم يكن الوحيد الذي كان يحلم بتحقيق فكرة التعاون في الانتاج ، فقد سبقه في ذلك بعض المفكرين ، كما جاء بعده أحد المصلحين المشهورين في الحركة الاشتراكية ، وهو « لويس بلان » Louis Blanc . وجاهد جهادا عنيفا في سبيل نجاح تلك الفكرة .

تعاون الانتاج :

وتقوم فكرة التعاون في الانتاج على اجتماع بعض صفار المنتجين الذين ينتجون في ميدان معين من ميادين الاقتصاد ، ويضع كل منهم ما يستطيع ان يضعه من مال لادارة المشروع او يتفقون فيما بينهم على ان تتساوى المبالغ التي يضعها كل منهم (وفي الحالة الاولى تقسم الأرباح بنسبة رأس مال كل واحد ، وفي الحالة الثانية تقسم الأرباح بالتساوي) .

وبعد تكوين رأس المال بهذه الطريقة تشتري الأدوات اللازمة للعمل ثم ينظم العمل نفسه ويوزع بين الجميع وفي نهاية المدة اللازمة لانتاج السلعة او لضم المحاصيل ، تجمع المواد المنتجة ، وتباع في الاسواق . ثم تقسم الأرباح على المشتركين حسب ما قدمنا .

وهذه الطريقة التعاونية في الانتاج تخشى الافراد عن رأس المال الضخم الذي قد يلزم لكل منهم للقيام بمشروعه ، كما انها تحررهم من عسف اصحاب الأعمال الذين يفرضون عليهم شروطهم القاسية لأنهم يملكون رأس المال .

وقد بذلت جهود كبيرة لتوطيد اقدام مثل هذه المشروعات التعاونية . وكثيرا ما كانت الدولة تبذل لها المعونة ، وتفضلها على غيرها في شراء ما تحتاج اليه من سلع حرصا على نجاحها ، وتشجيعا للقائمين بامرها ولكن نجاح هذه الجمعيات التعاونية الانتاجية ظل ، مع ذلك ، محدودا ، فلم تكن لها القوة التي تستطيع بها تصعد في وجه المشروعات الضخمة التي كان يقوم بها كبار الرأسماليين .

تعاون المستهلك :

وإذا كان تعاون الانتاج قد انحصر فى دائرة ضيقة ، فإن تعاون المستهلك قد أتى ، على العكس ، بنتائج باهرة وقد قلنا من قبل ان الحرص على منفعة المستهلك وتوفير الرفاهية له كانت من المبادئ الأساسية فى اشتراكية « فورييه » فلا عجب اذا قلنا الآن ، ان « الجمعيات التعاونية الاستهلاكية » كانت أوثق صلة بفكرته ، او انها كانت النتيجة المباشرة لأرائه وجهوده .

وتتلخص فكرة التعاون فى المستهلك ، فى انضمام فريق من المستهلكين تحت لواء « جمعية تعاونية » وهذه الجمعية تتولى شراء المنتجات والأغذية والسلع المختلفة من أماكن انتاجها رأساً (وبذلك توفر كثيراً من المبالغ التى تدخل جيوب الوسطاء والمستوردين) ثم تبيع هذه المنتجات للأعضاء « ببيع قليل » ، وتوزع الأرباح فى نهاية العام بنسبة ما اشتراه أو ما استهلكه كل فرد .

لقد كانت هذه الفكرة عن ظهورها ثورة فى أساليب الاقتصاد الحديث فأتسع نطاق هذه الحركة التعاونية بسرعة فائقة . ولم تصافى فى طريقها ما صادفه « تعاون الانتاج » من عقبات ولم يكن من دواعى الفخر لهذا النظام زيادة عدد الأقواء التى تحصل على الطعام بثمن معقول فحسب ، بل ان من أكبر محاسنه تنظيم التعامل الاقتصادى فى شكل تعاون كبير (١) فبعد ان كانت المؤسسات التعاونية فى اول امرها فى عزلة بعضها عن بعض ، ثم بينها الاتصال ووحدت جهودها فى تقديم طلباتها الى مصادر الانتاج ، وبذلك

(١) دلت الإحصاءات على أن المتتبعين فى فرنسا ، بنظام التعاون قد بلغ فى عام ١٩٢٥م

عشرة ملايين شخص ، أى ما يزيد على ربع السكان فى ذلك الوقت .

استطاعت بتكثّلها أن تملأ شروطها على المنتجين . وتحصل منهم على أرخص الأثمان ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إن الجمعيات التعاونية أصبحت توجه الانتاج ذاته حسب مقتضيات الحاجة . وذلك بعد أن أصبحت تشترك في أسهم شركات الانتاج والمصانع الكبرى وكان من نتيجة هذا التوجيه . احداث التوازن وتحقيق التناسب بين كمية المواد المنتجة . والمواد المستهلكة .

وقد دلت دراسات • برنار لافرنى • عن نظام التعاون (١) على الاتجاه نحو صيغة جديدة تتيح لنا حلا موفقا لمشكلة من أهم المشاكل التي تشغل الأذهان ، فى الوقت الحاضر . وهى مشكلة • استغلال المرافق بوسائل اشتراكية دون الالتجاء الى التأميم Socialiser sans étatiser • وتتلخص هذه الصيغة فى انشاء شركات لاستغلال المرافق العامة ، بتصريح من الدولة على أن تحتفظ هذه المرافق باستقلالها الذاتى ، وتوزيع أسهمها على المنتفعين بما تستغله من مرافق مثال ذلك : انشاء شركة لاستغلال خط للسكك الحديدية أو لاستغلال منجم للبترول . أو لتوزيع المياه على السكان الخ .. ويشترط فى مثل هذه الشركات - لكى تتميز عن الشركات الأخرى الاحتكارية التى تقوم على استغلال الجمهور :

- (أ) أن تقتصر أسهمها . كما قلنا . على المستهلكين .
- (ب) ألا يكون كل همها تحقيق الأرباح بأى طريقة .
- (ج) أن تضم الأرباح التى تحصل الى المال الاحتياطى .
- (د) وأن يستخدم هذا المال الاحتياطى فى تحسين شروط الاستهلاك بصفة مستديمة . وفى تخفيف العبء عن جمهور المستهلكين .

(١) انظر الكتاب .

Lavergne, Socialisme et Coopération, Paris, 1922.

هذه هى الطريقة الفذة التى تجمع بين محاسن التأميم من حيث القضاء على الاستغلال الاحتكارى ، وبين محاسن المشروعات الخاصة التى تقوم على احكام التنظيم ، وتوفير الوسائل الفنية فى الاستغلال .

وهكذا نجد أن فكرة فورييه الأساسية التى كانت تقوم على الرغبة فى توحيد الأفراد عن طريق تحقيق الانسجام بين عواطفهم المختلفة ، هذه الفكرة قد اوجدت لنا فى النهاية نظام « التعاون الاستهلاكى » الذى انقذ افراد الشعب من مفاسد مبدأ « الحرية المطلقة Laissez faire » .

ونذكر الذين ينكرون على فورييه أبوته لهذا النظام بأنه قد كافح طوال حياته ضد « الطفيليات » أى ضد الهيئات الوسيطة التى كانت تعيش على مجهود الغير . كما كافح من أجل تحقيق صالح المستهلك .

الفصل السادس عشر

نقد المذاهب الاقتصادية الحرة ودعائم الرأسمالية

تمهيد :

فى مطلع القرن التاسع عشر كانت المذاهب الاقتصادية الكلاسيكية قد وطلت أقدامها تحت تأثير نظريات « آدم سميث » . وجان باتيست ساي J.B. Say وريكاردو « وغيرهم ونستطيع أن نقول أن إبرر الأسس التى قامت عليها هذه المذاهب هى المنافسة الحرة Laissez faire . والملكية الخاصة التى لا تنقيد بحدود ورأس المال بصفته أهم عناصر الإنتاج . وقد عم مبدأ المنافسة الحرة جميع مرافق الإنتاج وأعرضت الدول عن التدخل فى تنظيم الإنتاج أو فى تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال ، اللهم الا اذا كان هذا التدخل لقمع كل حركة ترمى الى تكتل العمال واتحادهم للدفاع عن مصالحهم . واذا كانت الدولة فى اعراضها عن التدخل قد تدرعت « بالحرية » فان هذه الحرية كانت فى جانب المنتجين وأصحاب الأعمال وحدهم .

ونحن لا ننكر أن الصناعة قد ازدهرت فى ظل هذا النظام . وإن المراكز الصناعية مثل « مانشستر وبرمنجهام » فى إنجلترا . و « ليل وسيدان » فى فرنسا قد تطورت بسرعة فائقة وأصبحت تضم المصانع الكبيرة التى تشغل الوفا من العمال -

ولكن الى جانب هذا النجاح ظهرت مشاكل أخرى وظواهر اجتماعية واقتصادية بدأت تشغل الأذهان وتحرك العقول لتدبرها وتغادياها قبل استفحالها . وأهم هذه المشاكل ظهور طبقة جديدة فى المراكز الصناعية تتميز بفقرها وبؤسها

وسوء حالتها الاجتماعية : تلك هي طبقة عمال المصانع ، وإلى جانب مشكلة العمال هذه وجدت مشكلة أخرى هي مشكلة تصخم الإنتاج "Super production" وما يترتب عليه من أزمات اقتصادية وبطالة ، وحينئذ بدأ رجال الفكر ينوجسور خيفة ويتشككون في قيمة المذاهب الاقتصادية القديمة التي ظل الكثيرون يعتقدون مدة طويلة انه لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وبدات حركتهم ضد هذه المذاهب بوصف البؤس الذي كانت تعانيه طبقة العمال والظروف السيئة التي يعملون فيها والاستغلال الفاضح الذي يرحسون تحت عبئه ، فوصف بعضهم استخدام الأطفال والأحداث في العمل تحت ظروف قاسية بدون أى رعاية صحية (١) ، وتكلم آخرون عن تسخير العمال في العمل ساعات طويلة ، نظير أجور ضئيلة وعدم العناية بتعليمهم أو بتهيئة وسائل العلاج لهم أو بتوفير المساكن الصحية لمائلاتهم ، وقد بلغ من ضالة الأجور أن ، جاز باتيست ساي ، نفسه قد لاحظ في أثناء رحلة الى إنجلترا عام ١٩١٥ ، أن العامل الإنجليزي كان لا يكسب بعد بذل أقصى جهده في العمل الا ما يوازي ثلاثة ارباع ، بل وفي كثير من الأحيان الا ما يوازي نصف نفقاته ، (٢) .

وقد جاء في وصف للدكتور ، فيلارمي Villermé ، أن السوط الذي كان يستخدم لتأديب الأطفال كان يأخذ مكانه فوق آلات النسيج ، في بعض مصانع نورمانديا ، كما لو كان إحدى أدوات العمل ، .

(١) في عام ١٨٣٥ كان عدد الأطفال في مصانع النسيج الإنجليزية ٤٨٠٠ من الأولاد : ٥٣٠٨ من البنات ممن تقل سنهم عن ١١ سنة و ٦٧٠٠٠ صبي ، ٨٩٠٠٠ فتاة فيما بين سن الحادية عشرة والثامنة عشرة (عن شارل جيد في كتابه ، تاريخ المذاهب الاقتصادية من ١٩٢ الجزء الأول .

(٢) J.B. Say, De l'Angleterre et des Anglais, Oeuvres T.V. (٢)
p. 213.

وجاء فى بعض التقارير أن العمال كانوا يعملون بين خمس عشرة ،
وست عشرة ساعة فى اليوم وقد تصل أحيانا الى سبع عشرة ساعة (١) .

وقد جاءت الأزمات الاقتصادية فزادت من سوء هذه الحالة . وفى عام
١٨١٥ نشأت أولى الأزمات الاقتصادية التى هزت سوق التجارة فى إنجلترا .
فألقى بعدد من العمال الى عرض الشارع وقامت على اثر ذلك اضطرابات
الى اقتحام المصانع وتدمير الآلات . وقد نجمت هذه الأزمة عن جشع أصحاب
المصانع ، إذ أنهم حين قدروا قرب عودة السلم بعد حروب نابليون الطاحنة ،
بدأوا يضاعفون من الانتاج على أمل تصدير البضائع واغراق الأسواق بعد أن
تضع الحرب أوزارها . ولكن المقادير التى انتجوها كانت تزيد بكثير عن حاجة
الاستهلاك فى القارة فتكدست السلع بدون تصريف مما أدى الى وجود الأزمة -
ومنذ ذلك الحين أخذت الأزمات تتوالى فى فترات منتظمة تقريبا فى خلال
القرن التاسع عشر وكان نطاقها يتسع كلما اتسع نطاق الصناعة والانتاج
الكبير .

وأزاء هذه الحالة بدأ المفكرون ورجال الاقتصاد يتساءلون - ألا يرجع
سوء الحال هذا الى عيب أو عيوب أساسية فى النظام الاقتصادى الذى وضع
أسسه رجال الاقتصاد الحر ؟ ألا يمكن أن تكون مظاهر هذا النظام الخلابة
وما ينادى به من حرية اقتصادية ومناقسة حرة تخفى وراءها ألبا خاويا يهدد
بالانهيار والخراب ؟

وتبعت مرحلة الوصف مرحلة النقد ومهاجمة النظام الاقتصادى القديم
وجاءت بعد ذلك مرحلة الانتشاء : انشاء مذاهب اقتصادية جديدة تقرم على
أسس جديدة وتنادى بحقوق الطبقة العاملة وبتنظيم الاقتصاد وإخضاعه لنوع

من الرقابة وبالححد من الملكية الخاصة : هذه المذاهب هي التي اصطلح على تسميتها باسم المذاهب الاشتراكية .

ومن أشهر من قاموا بالنقد « سيسموندى Sismondi » ، فوضع أمام العالم صورة لا تنسى للآلام والبؤس الذي نجم عن المنافسة الحرة .

وجاءت بعده العقول الجريئة التي لم تكتف بالنقد بل تبعتها بوضع مشروع لنظام اقتصادى جديد : ونذكر من هؤلاء « سان سيمون » وأصحابه الذين بدأوا بمهاجمة الملكية الخاصة ونظام الميراث وتبعوا ذلك بإنشاء منعب الصناعة للدفاع عن حقوق العمال . وجاء بعد ذلك الاشتراكيون أصحاب المشروعات التعاونية ومن أشهرهم « أوين Owen » و « فورييه Fourier » و « لويس بلان Louis Blanc » . وكان يداعبهم الحلم الجميل بالقضاء على الانانية الفردية وتوضيح المصالح الخاصة فى سبيل قيام نظام تعاونى يكفل السعادة والرخاء للجميع . وقد أطلق عليهم لذلك « أصحاب المذاهب الخيالية Utopistes » و « سار برودون Proudhon » فى طريق آخر وكان امله التاليف بين مبدأ الحرية ومبدأ العدالة وذلك باصلاح نظام التبادل على أساس اللغاء للنقد .

هذه هي أهم الاتجاهات التي بدأت بها الحركة الاشتراكية وقد افردنا لكل منها فصلا خاصا يوضح ما فيها من أسس سليمة وما امتزج بها من ضروب الوهم والخيال . ولا شك أن هؤلاء المصلحين كانت تحوهم الرغبة الطيبة فى الاصلاح والقضاء على الظلم والاضطراب ولكنهم كانوا يندفعون أحيانا فى تطرف وراء مثلهم العليا فيتعدون نطاق الحقيقة الى الخيال . وكان عندهم فى ذلك انهم وضعوا كل املهم فى الجانب الطيب للانسان وكانوا يأملون فى القضاء على الجانب الخبيث الذى يعرقل سبل الاصلاح ويقف حذر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية .

وإذا كانت المذاهب الاشتراكية قد تعثرت في بادئ أمرها . فإنها قد تبرر عيوب النظام القديم . واثبت أن كتاب الاقتصاد لم تختتم صفحاته وإن فلسفة اقتصادية جديدة يمكن أن تحل محل الفلسفة القديمة التي ثبت فشلها . وكأني هؤلاء المصلحين الاشتراكيين يقولون لأصحاب المذاهب القديمة ما قاله هاملت لهوراتيو : « هناك حقائق في السماء وحقائق في الأرض تتعدى النطاق الضيق الذي خلقته فلسفتك » - فلقد اثاروا حقا مسائل جديدة وكانت نظرياتهم تفيض بالآراء الخصبة الناضجة - فأتجهت الأنظار اليهم وشاعت النظريات الاشتراكية حتى استطاعت في النهاية أن تفرض نفسها على انصار المذاهب القديمة أنفسهم -

سيسموندى ونقده للاقتصاد الكلاسيكى :

درس سيسموندى آراء المذاهب الاقتصادية الحرة وكون لنفسه رأيا فيها . ولم يبدأ في اذاعة آرائه الانتقادية الا بعد أن اختمرت في ذهنه فكرة المنهج الجديد الذى يجب أن تتجه اليه الدراسات الاقتصادية . وقد مهد لذلك بزيارته البلاد الصناعية المختلفة فاطلع على احوال العمال وما يقاسونه من شظف العيش وخصوصا بعد الأزمة التي اجتاحت أوروبا في مطلع القرن التاسع عشر . وبعد عودته من إنجلترا في ١٨١٩ أخذ في اعداد ملاحظاته وضم اليها عناصر المقال الذى كان قد اعدده من قبل للنشر في « دائرة معارف ادنبرة » ، وأخرج كتابه المشهور : « مبادئ جديدة للاقتصاد السياسى » (١) . وعاد بعد ذلك فنشر كتابا آخر في ١٨٢٧ بعنوان : « دراسات في الاقتصاد السياسى » (٢) ، وقد دعم فيه آراءه الجديدة بمجموعة من الدراسات الوصفية والتاريخية وعلى الأخص ما يتعلق فيها بحياة عمال الزراعة في إنجلترا ، واسكتلندة ، وايرلندة ، وإيطاليا .

Nouveaux Principes d'économie Politique.

(١)

Etudes sur l'économie Politique.

(٢)

ولم ينصب نقد سيسموندى على المبادئ النظرية للاقتصاد السياسى بل
انصب على ثلاث نواح هامة تتعلق أولا : بالمنهج وثانيا بالموضوع وثالثا
بالتقائى العملية التى تترتب على مبادئ المدرسة الكلاسيكية .

اولا - ملاحظاته على المنهج :

يرى سيسموندى أن الاقتصاد السياسى علم لىسانى يجب أن تراعى فيه
القيم الأخلاقية ، كما يجب على عالم الاقتصاد أن يضع نصب عييه ربط
الظواهر الاقتصادية بالظواهر الاجتماعية الأخرى لأن عزل الظاهرة الاقتصادية
وبراستها على حدة ينتهى بنا الى دراسة تجريدية لا تمت الى عالم الواقع
بصلة . وتقوم الدراسة الاقتصادية على التجربة والتاريخ والملاحظة ، ويجب
أن تعنى بدراسة تفاصيل الحياة الإنسانية : فينصرف العالم أحيانا الى دراسة
أحوال زمن معين وأحيانا الى دراسة أحوال بلد معين ، أو يوجه اهتمامه
أحيانا الى دراسة شروط حرفة معينة حتى يستطيع أن يربط بين حياة الإنسان
وبين النظم الاجتماعية التى تؤثر فيها . وقد أكد سيسموندى أن الميل الى
التعميم فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية هو سبب الأخطاء الجسيمة التى يقع
فيها الباحثون .

وإذا كان الاقتصاد يقوم على دراسة العلاقات الإنسانية فيجب أن أن
يعنى بمعرفة الطبيعة الإنسانية ، ويجب أن يعنى بأحوال المجتمعات وتطورها
فى حدود الزمان والمكان أى أنه يجب أن يكون وثيق الصلة بالتاريخ وأن
يعتمد على الوثائق التاريخية وعلى دراسة علماء الأنثولوجيا والأنثروبولوجيا .
وهذه الآراء هى أساس ما رده علماء الاجتماع فيما بعد حين شرعوا فى
تجديد الدراسة الاقتصادية باخضاع الاقتصاد الى منهج بحث الظواهر
الاجتماعية واخضاعه لقانون النسبية .

وقد ظهرت قيمة آراء سيسموندى فى بحث المشاكل العملية حين يتعين

على الباحث أن يدرس الظروف الخاصة التي أدت الى وجود المشكلة وإن يتقيا بالنتائج القريبة التي تترتب على تطبيق تشريع معين - ولكن هذه الآراء كانت بالرغم من منطلقها السليم واستنادها الى الأمثلة الحسية ، موضع الهجوم الشديد من انصار المذاهب القديمة التي اطلق عليها سيسموندى اسم « المذاهب الأرثوذكسية » وقد ظلت هذه التسمية علما عليها حتى اليوم .

ثانيا - ملاحظاته على الموضوع :

كان اصحاب المذاهب القديمة او « الأرثوذكسية » حسب تسمية سيسموندى لها ينظرون الى الاقتصاد على انه علم الثروة (١) ، ولكن الموضوع الحقيقي للاقتصاد هو الانسان او بمعنى أدق « الرفاهية المادية للانسان » ، فالاهتمام بالثروة وحدها واغفال الانسان هو الذى يؤدى الى حدوث الكوارث ولا شك ان هدف الحكومات الاساسى « يجب أن يتجه . لا الى تكديس الثروة . بل اشتراك جميع المواطنين فى التمتع بشمارها والى تحقيق مستوى ملائم للرفاهية يتمتع به السواد الأعظم - ولا يقاس رخاء الدولة بـتـدـار ثروتها وعدد سكانها ، بل بالعلاقة التى توجد بين هذين العنصرين » (٢) . وإذا كان القدماء قد اهتموا بالانتاج Production أى بموارد الحصول على الثروة ، فإن العصر الحديث يجب أن يفسح مجالا للاهتمام بالتوزيع Distribution وقد ادعى القدماء أن وضعهم الانتاج فى المقام الأول راجع الى أن زيادة انتاج السلع شرط أساسى لتحسين التوزيع وزيادة نصيب كل فرد منها - ولكن هذا الادعاء ليس له سند من الواقع - إذ أن تكديس السلع لا يغنى عن الأمر شيئا مادامت الأحوال الاقتصادية لا تتيح للسواد الأعظم من الشعب المقدرة الشرائية التى تمكنه من الانتفاع بهذه السلع - ولذلك فإن الثروة لا قيمة لها - فى نظر

(١) ساد هذا التعريف منذ عهد ارسطو الذى أطلق على الاقتصاد اسم chrématistique ومعناه فى اليونانية ما يتصل بالثروة .

(٢) Nouveaux Principes, T.I. p. 9.

(٢)

سيسموندى - الا اذا توزعت بنسبة ملائمة تتفق مع حاجات الناس ومع ما يؤدونه من خدمات للمجتمع . وقد اهتم اهتماما خاصا ، فى كلامه عن التوزيع ، بمن اطلق عليهم اسم « الفقراء Les Pauvres » ، وهم اولئك الذين لا يملكون كوسيلة للحياة الا قوة انصرعهم ويظلون يكسحون من الصباح الى المساء فى المصانع او فى الحقول . فهؤلاء ، فى الواقع ، هم الذين يكونون غالبية السكان . وقد اهتم سيسموندى بالآثار التى أحدثها فى حياتهم اختراع الآلات ، ونظام المنافسة الحرة ، والملكية الفردية التى لا تتقيد بحدود . « ان الاقتصاد السياسى يجب ان يؤول ، فى نظره ، الى نظرية لتنظيم الخير Théorie de Bienfaisance واذا لم يهدف الاقتصاد الى اسعاد السود الأعظم من الشعب فلا داعى لوجوده » (١) .

وخلاصة القول أن « الاقتصاد السياسى » يجب ، فى رأى سيسموندى ، ان يتحول الى « اقتصاد اجتماعى » ويعد سيسموندى أول من اتجه هذا الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الظواهر الاقتصادية ، وقد مهد بذلك الطريق امام نظريات المدرسة « السسيولوجية » الفرنسية .

ثالثا - نقد النتائج التى تقترب على مبادئ المذاهب الحرة :

١ - زيادة الانتاج :

لقد ترتب على الخطأ فى المنهج ، وفى فهم الموضوع الحقيقى للاقتصاد الوقوع فى أخطاء كانت لها عواقب وخيمة من الناحية العملية . وأهم هذه الأخطاء الانفجار فى الانتاج دون الوقوف عند حد معين ، والثقة العمياء فى مبدأ المنافسة حتى ظن الكثيرون أن هذا المبدأ وحده كفيل بإحداث التوازن

(١) ويقول سيسموندى فى موقع آخر : « اذا كان لا بد للحكومة ان تهتم بمصلحة طبقة من طبقات الأمة على حساب الطبقات الأخرى ، فلا شك أن أولى الطبقات بهذا الاهتمام هى طبقة الأجراء الذين يكسبون معاشهم يوما بيوم » .

بين المصالح المختلفة . وأخيرا ابتعاد الحكومة عن كل تدخل في الميدان
الاقتصادي .

ولم يعترف الكلاسيكيون بوجود أى خطر فى زيادة الانتاج . فى نظرهم
إذا زاد فى سلعة معينة فلا يلبث انخفاض الأسعار أن ينبه المنتج الى ضرورة
الاتجاه الى ناحية أخرى كما أن ارتفاع الأسعار بالنسبة لسلعة معينة من شأنه
أن يلفت نظر المنتج الى عدم كفاية هذه السلعة . والى ضرورة زيادة الانتاج
فيها ، فعلى فرض أن هناك أخطاء تحدث من أن لآخر فى هذه الناحية فإنها
أخطاء مؤقتة . ولا تلبث الى العرض والطلب وانخفاض الأسعار وارتفاعها
أن تنبه اليها فيعمد المنتجون توا الى تلافيها .

يقول سيسموندى ولكن هذا التحليل النظرى لا يلبث أن ينهار امام
الحقائق . إذ قد يحدث أن تزداد الحاجة الى سلعة معينة دون أن تكون نسبة
هذه الزيادة موازية لنسبة الزيادة فى الانتاج . فيعتقد المنتج أن العرض
قد زاد على الطلب ويعمد الى الاقلال من إنتاجه . فيضار بذلك المستهلك . هذا
الى أن تحويل رؤوس الأموال وأدرات العمل من صناعة بائرة الى صناعة
رائجة لا يكون بتلك السهولة التى يتحدث عنها الكلاسيكيون . كما أن العامل
لا يقبل أن ينتقل فجأة من عمل قد اتقنه وأضاع فى تعلمه جهودا مضية الى
عمل لا يستطيع أن يظهر فيه مواهبه ومقدرته . وهو يقبل أن يتخفف أجره
فى صناعة بائرة تعود عليها ولا يقبل الانتقال الى صناعة رائجة لم يألها .
ويعود الأمر عليه وعلى المنتج فى النهاية بالويل . وإذا قدر للتوازن أن يعود
يوما ما بين الانتاج والاستهلاك فلا يكون ذلك الا بعد سلسلة من المحن التى
تصيب المنتج والعامل . فلا يقل الانتاج الا بافلاس عدد من المنتجين وذهاب
عدد من العمال خسعية للبؤس والمقاة .

• فلنحذر إذن من هذه النظرية الخطرة التى تدعى أن التوازن يحدث من

تلقاه نفسه . فان التوازن اذا حدث بعد مدة طويلة فلا يكون ذلك الا بتضحيات
جسيمة » (١) -

واذا كان سيسموندى قد هاجم الافراط فى الانتاج فقد ادى ذلك بطبيعة
الحال الى مهاجمة التصنيع الآلى . فجرد على الآلات حملة شعواء مما جعل
معاصريه ينعتونه بالرجعية والجهل . ولكنه صمد فى هجومه واخذ يفند آراء
الكلاسيكيين الذين اجمعوا على الاعتراف بما اسدته الآلات من خدمات
للانسانية . فان الآلات فى نظرهم قد اتاحت الانتاج للرخيص وخصوصا فى
المواد الغذائية ، فاستطاع المستهلك بذلك ان يوفر جزءا من دخله ينقله فى
شراء الحاجيات الأخرى والكماليات . وهذا الاقبال على الشراء او زيادة
الطلب يؤدى بطبيعة الحال الى فتح مجالات جديدة للعمل وتشغيل عدد اكبر
من العمال . ولا ينكر سيسموندى حقيقة هذا الأمر من « الناحية النظرية » ،
فان الانتاج الجديد لابد ان يؤدى الى استهلاك جديد . ولكن الأمر يختلف اذا
نظرنا اليه فى ضوء الواقع ، عند ذلك لا نلبث ان نشاهد ان الأثر المباشر
للآلات هو زيادة التعطل وتعرض العمال الى التشرد ، واذا لم يصل الأمر الى
هذا الحد فان المنافسة بينهم وتزاحمهم على العمل يؤدى الى خفض الأجور .
واذا انخفضت الأجور . انخفض الاستهلاك تبعا لذلك وقل الطلب على السلع .
وبذلك تنهدم نظرية الكلاسيكيين من أساسها . ولا يمكن ان تكون نافعة الا اذا
سبق استخدامها زيادة الدخل : كما ان « احلال الآلة محل الانسان لا يعود
بالنفع الا بقدر ما يجد هذا الانسان عملا فى مكان آخر » (٢) -

ولم يثر غضب سيسموندى ، فى الواقع الا اهمال رجال الاقتصاد
الكلاسيكيين لهذه الناحية الانسانية بالذات ، وعدم اهتمامهم بما يعمل بالعمال

op. cit. T.I. p. 333

(١)

op. cit. p. 399.

(٢)

من ازمات وعلى الأخص في فترات الانتقال وإذا كان استخدام الآلات يؤدي في النهاية الى ايجاد العمل فان ذلك يتطلب أحيانا وقتا طويلا • ومسألة الوقت هذه لها أهميتها بالنسبة للعمال العاطلين •

وإذا كان يؤس العمال من جراء التصنيع الكبير لا يحرك نفوس رجال الاقتصاد الكلاسيكيين ، فما ذلك الا لأنهم حاولوا اقناع انفسهم بأن كل نظام جديد لابد له من ضحايا حتى يكتب له الاستقرار • ولكن سيسموندى كان شديد الاهتمام بتخفيف الام العمال في مراحل الانتقال الى النظام الجديد • وكانت المسألة في نظره اكبر وأخطر من أن تترك لعمال الزمن وحده •

ولم يقتصر دفاع سيسموندى على الرغبة في علاج التعمل الذى تقضى بين العمال على اثر استخدام الآلات ، بل انه انتقل بعد ذلك الى مناقشة الفوائد التى يمكن أن يجنيها العمال من استخدامها • فقد كان يكفى ، في نظر الكلاسيكيين ، أن يتمتع العامل برخص الأثمان بوصفه مستهلكا • ولكن سيسموندى يطالب بأكثر من ذلك : فإذا كان استخدام الآلات قد ساعد على زيادة الانتاج أفلا يحق للعامل أن يفيد من ذلك بالمطالبة بانقاص ساعات العمل والتمتع بفترة معقولة من الراحة ؟ لقد تناقل رجال الصناعة واصحاب رؤوس الأموال عن هذه الحقيقة وهم في غمرة المناقشة • كما أن هذه المناقشة قد أدت الى خفض أجور العمال فاضطر العامل الى مضاعفة مجهوده والى اضافة ساعات الى عمله المعتاد حتى يعرض ما أصابه من خفض أجره • ونحن لا نستطيع أن نجزم دائما بأن العامل يفيد من استخدام الآلات بوصفه مستهلكا ، فكثير من السلع التى تنتجها الآلات لا يحتاج اليها العامل في استهلاكه ، فلا اقل من أن يحتفظ لنفسه بالحق في انقاص ساعات العمل مادام قد ساهم في زيادة الانتاج •

لقد آخذت هذه الفكرة الصائبة تشق طريقها حتى استحوذت شيئا فشيئا على عقول القائمين على نقابات العمال • فأصبحت هذه النقابات لا تقبل

تشغيل آلة جديدة الا اذا ضمنت فى مقابل ذلك انقاص ساعات العمل وزيادة
اجور العمال .

ويضيف سيسموندى الى مضار المنافسة عملا آخر : فان السعى وراء
خفض الأسعار لا يدفع صاحب العمل الى السعى وراء الاقتصاد فى المواد
الأولية فحسب ، بل يدفعه كذلك الى الاقتصاد فى تكاليف الأيدي العاملة .
ولذلك فأننا نجد ان مبدأ المنافسة قد خلق أمامنا مشكلة استخدام الأطفال
والنساء بدلا من الرجال لما يتقاضونه من أجور ضئيلة . وقد يبلغ العسف
بهؤلاء الضعفاء الى حد استخدامهم فى المصانع ليلا ونهارا حتى يتضاعف
الانتاج فمادام يجدينا فى هذه الحالة انخفاض اسعار السلع اذا كان ذلك
سيكلفنا ثمنا غاليا يدفعه هؤلاء التعمس من صحتهم وقوتهم . ان المنافسة
فى هذه الحالة تاتى على اثمن ما يملكه الشوب من ذخيرة : اذ انها تهدم صرح
الصحة العامة وتدفع به نحو التدهور والفناء .

لقد استطاع سيسموندى بنقده هذا وبارائه الصائبة ان يصيب النخب
الحر . Libéralisme « فى الصميم ، فهد بذلك السبيل لقيام المذاهب
الاشتراكية . وقد استطاع ان يثبت ، بصفة قاطعة ، خطأ النظرية التى نادى
بها الفيزيوقراطيون وأدم سميث والتى تتلخص فى « الاتفاق الطبيعى بين
المصلحة الخاصة والمصلحة العامة » . فكل شخص يحرص بطبيعة الحال على
مصلحته أكثر مما تحرص عليها حكومة جاملة أو مهملة ، كما ان سعى كل
فرد وراء مصلحته يؤدى فى النهاية الى مصلحة المجموع . « ان هذه النظرية
ليس لها من الحقيقة الا مظهرها . وقد بحث سيسموندى عن الأسباب التى
اذت الى تكديدها فى الواقع ، فامتدّى الى ان العامل الأساسى هو سوء توزيع
الملكية . هذا العامل الذى يرجع الى سوء التنظيم الاجتماعى والذى يؤدى
الى عدم تكافؤ الفرص هو الذى يفسر لنا فى النهاية ذلك التضارب الذى يحدث
بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة .

٢ - النزاع بين رأس المال والعمل :

وقد يكون سيسموندى هو أول من وجه الأنظار الى أن المجتمع الصناعى يميل الى الفصل بين طبقتين : طبقة من يعملون وطبقة من يملكون . وقد ساعدت المنافسة الحرة على توسيع الهوة بين الطبقتين حتى أصبحنا نجد فى النهاية طبقتين وجها لوجه : الطبقة الكادحة Prolétariat ، و . الرأسماليين ، ولخبت الطبقات التى كانت تحتل المراتب الوسيطة بينهما ، كطبقة صغار الملاك ، وصغار المزارعين فى الريف ، وأصحاب المصانع الصغيرة وأصحاب الحوانيت . هؤلاء جميعا لم يتمكنوا من الصمود امام أصحاب المشروعات الكبيرة . ولم يعد فى المجتمع مكان الا للرأسمالى الكبير وأمامه ذلك الحشد المتزايد من افراد الطبقة التى لا تملك شيئا .

هذه المظاهرة التى أدت الى تركيز رأس المال ، والتى ستلعب دورا هاما كما سنرى فيما بعد - فى آراء . كارل ماركس . قد اقلقت بال سيسموندى ، فوجه لها عناية خاصة واهتم بتحليلها وعرضها عرضا أظهر ما انطوت عليه من خطورة : اذ أظهر ما تسببه من الدمار فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة . فوجود هاتين الطبقتين وجها لوجه ، أى طبقة الرأسماليين وطبقة المعدمين ، بعد أن أمحت الطبقات الأخرى الوسيطة . هو السبب الأساسى فى بؤس العمال أولا وفى وجود الأزمات الاقتصادية ثانيا .

أما من حيث بؤس العمال فإن سببه هو تكاثرهم وتهاقثهم على العمل لحاجتهم الماسة اليه . فيزداد عرض الأيدي العاملة ويقل الطلب عليها . فيضطر العمال حينئذ لقبول أى أجر يعرض عليهم حتى لا يموتوا جوعا وهم يعلمون أن هذا القبول لا يحقق مصلحتهم ولا مصلحة الطبقة التى ينتمون اليها . أن الضرورة التى تلزم الفقير يقبل شروط مجحفة ، وتزداد على الدوام اجحافا به . لم تنجم الا عن اتساع الهوة بين من يملكون وبين من يعملون .

اذ لو ظال العمل صانما مستقلا ، Artisan ، ، كما كان من قبل ، لاستطاع

ان يقدر دخله على وجه التقريب وأن ينظم حياته وحياة أسرته وفقا لما يتوقعه من كسب - ولكنه ، اليوم تحت رحمة صاحب العمل ، ولا يملك شيئا يستطيع ، بالاعتماد عليه بعض الوقت ، أن يساوم على الأجر الذى يرضيه . كما أن جهله بالظروف التى تستدعى زيادة الطلب على العمل أو مضاعفة الانتاج يجعله لا يهتم بالتطلع الى المستقبل فيستسلم لمشينة الأقدار ويصبح أداة فى أيدي الطبقة المالكة تسخره كيف تشاء : ان شاءت هيات له العمل وان شاءت تركته فريسة للجوع والحرمان .

ولا يصدق ذلك على عمال الصناعة فحسب ، بل على عمال الزراعة كذلك . فلو أن جميع الفلاحين كانوا ملاكا لأراضيهم لاستطاعوا ان يضعموا لانفسهم ولأسرتهم حياة طيبة فى مستوى يليق بكرامة الأسمين ، فامتلاكهم للأراضى يحفزهم دائما على العمل لزيادة الانتاج . أما اذا كانت الأراضى فى يد مالك اقطاعى واحد ، فانه يصبح لا هم له الا زيادة ربحه للصفى منها ولا يتيسر له ذلك الا بالاجحاف بحقوق الفلاحين وتسخيرهم للعمل بأجور ضئيلة .

أما من حيث الأزمات الاقتصادية فسنبين كيف يتسبب هذا التضاد بين رأس المال والعمل فى وجودها : يرى سيسموندى أن من الأسباب التى تحدث الأزمات صعوبة التعرف على احوال السوق اذا اتسع نطاقها الى حد كبير ، واعتماد المنتجين على رؤوس أموالهم أكثر من اعتمادهم على حاجات المستهلكين . ولكن السبب الأهم فى نظره ، هو سوء توزيع الثروة . فالانفصال الذى حدث بين رأس المال والعمل جعل دخل الملاك فى ازدياد مستمر ، بينما ظل دخل العمال مستقرا عند الحد الأدنى . وقد نتج عن ذلك بطبيعة الحال عدم التوازن من ناحية طلب السلع ، فالملكية اذا كانت موزعة توزيعا عادلا ، واذا كانت زيادة الدخل تسيطر بنسبة واحدة أو بنسبة متقاربة على الأقل ، فان ذلك يؤدى الى نوع من الاتساق فى زيادة الطلب ، فيرتفع الانتاج بالنسبة

للصناعات التي تغذى الحاجات العامة والضرورية - ولكن ما يحدث بالفعل .
هو زيادة دخول الأغنياء دون غيرهم فيؤدي ذلك بطبيعة الحال الى زيادة
الطلب على الكماليات ، فتهمل الصناعات الأساسية ويوجه الاهتمام الى
الصناعات الكمالية . ويتنتج عن اهمال الصناعات الأولى وضعف القدرة
الشرائية للطبقة الكادحة كساد انتاجها . فيقوم صاحب العمل بتوفير العمال
الذين يعملون فيها - ولما كانت الصناعات الجديدة لا تنمو الا ببطء ولا تستطيع
ان تستوعب مرة واحدة هذا العدد الهائل من العمال . فان هؤلاء يظلون مدة
طويلة يعانون البطالة وتهبط تبعاً لذلك نسبة استهلاكهم للمواد الغذائية
والسلع الضرورية - وهذا الهبوط المتواصل في الاستهلاك للسلع الضرورية
هو الذي يولد الأزمات .

مشروعات الإصلاح :

حين عالج سيسموندى أسباب الأزمات وأسباب الفقر بين الطبقات العاملة
أثار موضوعات لم يكن علماء الاقتصاد قد اعتادوا ان يطرحوها من قبل .
وهذا . في الواقع . هو وجه الحدة والشرافة في كتاباته : فقد كان يشرب
بعض تحليلاته شيء من السطحية والتفاهة أحيانا . ولكن القيمة الحقيقية
لؤلؤاته ظلت في تلك الروح الوثابة نحو التجديد . وفي تلك الجرأة على
مواجهة المشاكل وعدم التهرب منها ومحاولة ايجاد حلول لها . ولم يعد في
الامكان ان ينسى الناس او تناسوا ، بعدما كتب سيسموند . الالام واليؤس
الذي خلفه تقدم الصناعة والانتفاخ نحو الانتاج الكبير . في محيط العمال .
ولم يعد من المستطاع ان يتغافل المهتمون بالأمور الاقتصادية عن خطورة
الأزمات ، وان تظل نظرتهم اليها قاصرة على اعتبارها ظواهر عابرة لا تكاد
تترك أثرا يذكر . ولم يعد من الممكن التغاضي عن النظر الى المشاكل والمصاعب
الاقتصادية التي تنجم عن سوء توزيع الملكية وعن الفوارق الشاسعة بين الملاك
والمعدمين مما جعل من المستحيل ان يقوم بين هاتين الطبقتين تعاقد أساسه

حرية الاختيار • هذه المسائل التي اثارها سيسموندى بقوة وحرارة ، اخفنت
تسرى فى محيط الاقتصاد وفى محيط العمال فاثارت الاهتمام فى المحيط الأول
وبفقت نحو المطالبة بالاصلاح فى المحيط الثانى • وهى فى هذا المجال او ذلك ،
قد بينت بوضوح ، لا ليس فيه ، ضرورة الاهتمام بالنتائج الاجتماعية التي
تترتب على المقفريات الاقتصادية ، وضرورة العمل على وضع سياسة اجتماعية
تسير جنباً الى جنب مع السياسة الاقتصادية •

ان سيسموندى ، بهذه السياسة الاجتماعية التي رسم خطوطها ، قد فتح
الطريق امام من اتى بعده من المصلحين الاشتراكيين : فلننظر الآن فيم احتوت
عليه هذه السياسة من آراء •

وصل سيسموندى من تحليله للظواهر الاقتصادية الى حقيقة هامة وهى
ان المصالح الخاصة غالباً ما تتعارض مع المصلحة العامة • وهو فى رأيه هذا
يخالف تماماً آراء المدرسة الكلاسيكية وعلى رأسها آدم سميث ، تلك المدرسة
التي كانت تقوم — كما قلنا فى مناسبات عدة — على الحرية المطلقة وعلى
الاعتقاد بان التوازن وتحقيق المصالح المختلفة يتحققان بطريقة تلقائية عن
طريق المنافسة الحرة • غارض سيسموندى هذا الرأى واقام الدليل على بطلانه
وإنك نرى ان اول ما ينصح به كوجه من وجوه الاصلاح ، تدخل الحكومة
لوضع حدود للمطامع الفردية ، ولوقف كل من تحدثه نفسه بالتمسك فى
استغلال نفوذه • فسيسموندى يعد ان اول أنصار التدخل Interventionnistes
بين علماء الاقتصاد • وسنرى فيما بعد ان مبدأ التدخل هذا من اهم المبادئ
التي تقوم عليها المذاهب الاشتراكية •

يجب ان تتدخل الدولة اولاً لتحذ من الانتفاع الجارف فى تيار الانتاج ،
وتهدىء من تلك السرعة الجنونية فى استغلال المخترعات الحديثة • ولعل
سيسموندى كان يتوق الى تحقيق التقدم الذى يسير بخطوات وثيدة ولا ينتقل
من مرحلة الى اخرى الا بعد ان يتبين طريقه بوضوح ، دون أن يكون فى ذلك

الانتقال ما يسبب الشقاء والآلام للطبقات العاملة - ولقد تعرض بسبب احساسه المرهف هذا ، ويسبب حرصه على رفاهية الطبقات الفقيرة لسخرية معارضية .

ومادام شقاء العمال ينتج عن عدم اطمئنانهم الى الحصول على مورد ثابت للرزق ، ومن خلو وقاضهم من كل اثر للملكية فان الحكومة يجب ان توجه عنايتها وتكرس جهودها لعلاج هذا الأمر كذلك - فيكون هدفها هو تحقيق الوحدة بين العمل والملكية على قدر ما تسمح الظروف ، فتعين الزراع على تملك اراضيهم . اما عن الصناعة فان سيسموندى كان يأمل فى عودة نظام الصناعة المستقلة Artisanat ، « اننى أرغب فى أن تتوزع الصناعة فى المدن ... بين عدد من الورش المستقلة ateliers لا أن تتجمع فى يد رئيس واحد يتحكم فى مئات أو الوف من العمال . وأرغب فى أن تتوزع ملكية المصانع بين عدد من المولدين متوسطى الحال ، لا أن تتجمع فى يد رأسمالى واحد يملك عدة ملايين . وأرغب فى أن تتاح الفرصة للعامل الصناعى لىكون شريكا لصاحب العمل حتى اذا تزوج وجد له نصيب من الربح والتجارة بدل من أن يهرموا كما يحدث اليوم ، دون أن يحقق أملا فى تحسين حاله » (١) .

ولكن ما هى الوسائل لاصلاح هذه الحال : من الأسف ان سيسموندى بعد أن وضع اصبعه على مواطن الداء واقفلح فى بيان العيوب والمشاكل الاقتصادية التى يثن منها المجتمع الحديث ، قد أحجم عن تعيين وسائل العلاج أو على الأقل قد أعوزته الجراءة لرسم خطة للاصلاح واضحة المعالم . وقد بلغ به الشك أحيانا الى حد فقدان الأمل فى الوصول الى علاج ناجح . ولكن يخيّل لنا أن السبب الأساسى فى احجائه هذا وتردده هو عدم ميله الى اعتناق

منعبد اصلاحى من المذاهب التى اخذت تظهر وتضم الأنصار اليها من كل مكان ، فرفض أن يكون مع الاشتراكيين أو مع الشيوعيين أو مع أصحاب المذاهب الخيالية Utopistes من أمثال « أوين » و « فورييه » ، وذلك بالرغم من اعترافه بوحدة الهدف بينه وبينهم .

وإذا كان الإصلاح ، فى نظره ، لا يتم الا بتحقيق الوحدة بين الملكية والعمل ، فإن هناك وسائل أخرى أقرب منالا من ذلك يمكن اتخاذاها لتخفيف حدة الأزمة ، ومعالجة المشاكل العاجلة التى تعانىها طبقة العمال .

وأول هذه الوسائل اعطاء العمال حق التكتل وتكوين النقابات ، ويأتى بعد ذلك تحريم تشغيل الأطفال وتحديد ساعات العمل بالنسبة للكبار واحترام العطلة الأسبوعية ، وأخيرا انشاء النظام الذى أطلق عليه سيسموندى اسم « الضمان المهني Garantie professionnelle » ، ويتلخص هذا النظام فى إلزام صاحب العمل (سواء أكان ذلك فى الزراعة أم فى الصناعة) بتحمل مصاريف العامل أو جزء منها أثناء فترة مرضه أو تعطله أو عجزه . وإذا أصبح أصحاب الأعمال مسئولين عن الحالة الصحية والاجتماعية لعمالهم فلا شك أنهم سيهتمون بأن يكفلوا لهم شروطا ملائمة للعمل .

ومن السهل علينا أن ندرك مقدار اقتراب هذه الوسائل من المثال الأعلى الذى تتوق التشريعات العمالية الحديثة الى تحقيقه فى الصورة التى اصلحنا على تسميتها اليوم « بالتأمين الاجتماعى Assurance Sociale » ، على أن الفرق الأساسى بين هذه التشريعات وبين ما اقترحه سيسموندى ، هو رغبة هذا الأخير فى أن يتكفل صاحب العمل وحده بتحمل أعباء العمال ، على حين أن التشريعات الحديثة تضع جزءا كبيرا من هذه الأعباء على عاتق الدولة . وقد برر سيسموندى وجهة نظره بأن صاحب العمل الذى يلزم بتحمل مصاريف المرض والتعطل والعجز يعمل جهده على توفير مستوى ملائم للعامل وعلى منحه أجورا

مناسبة وفي ذلك ما يقلل من نسبة حدوث الكوارث التي يتحمل عبئها صاحب العمل وحده .

مما قبلنا نرى كيف كانت آراء سيسموندى النواة الأولى التي تقررت عنها الآراء الاقتصادية والاجتماعية فى القرن التاسع عشر . فقد كان أول من اعترض للطريق امام آراء المدارس « الكلاسيكية » أو مدارس « الاقتصاد الحر » وأول من بين خطأ هذه الآراء ففتح الباب على مصراعيه لما جاء بعده من المدارس الاشتراكية . وإذا كانت آراء سيسموندى قد أهملت بعض الوقت فى زوايا النسيان . فقد قدر لها أن تبعث فى السنوات الأخيرة وأن تحتل مكانها بين الآراء التى وضعت أسس الإصلاح الاشتراكى . ويكفيه فضلا أن كان أول من ثار على الأوضاع العامة التى قبلها وعاش عليها معاصروه - وإذا كنا لا نريد أن ننسبه زعيما للمدارس الاشتراكية الحديثة فلنعترف على الأقل بأنه كان البشر الأول بإرائها . وسنرى فيما بعد أن هذه المدارس تستهدف اغراضا مماثلة وتصور آراءها فى صيغ لا تختلف كثيرا عما عبر عنه -

إن منهجه العلمى الذى يقوم على استقرار الظواهر وعلى ملاحظتها ، وعلى نقد الوسائل الاستدلالية والتعميم المطلق تجعل منه بحق أحد السنين مهودا لقيام « المدرسة التاريخية » فى الاقتصاد ، تلك المدرسة التى كان يمثلها « لويلاى Le Play » فى فرنسا و « شمولر Schmoller » فى اسبانيا .

كما أنه حين أفسح للعاطفة نصيبا فى دراسة المسائل الاقتصادية ، وحين انتصر لطبقات العمال ، وانتقد طغيان الآلة ومبدأ المنافسة المطلقة ، فتح المجال امام التيارات العاطفية العنيفة التى وقفت فى وجه النظريات الاقتصادية الجامعة . ومهد لحركة « المسيحيين الاشتراكيين » الذين رفعوا صوت المسيحية وأعلنوا ما تأدت به من مبادئ الاحسان والتضامن ضد النتائج الاجتماعية الخطيرة التى ترتبت على حركة التصنيع والانتاج الكبير .

واخيرا فان سيسموندى حين طالب بتدخل الدولة فى مجال الاقتصاد
فتح المجال للطعن فى مبدأ « الحرية المطلقة » ، وقد اخذ هذا التيار يشهد
ويقوى خلال القرن التاسع عشر حتى اصبح مبدأ التدخل احد الدعامات
الاساسية للمذاهب الاشتراكية على وجه العموم ولاشتراكية الدولة
Socialisme d'Etat على وجه الخصوص .

فلا عجب انن ، وقد رأينا ان آراء سيسموندى قد فتحت المجال امام ثلاثة
تجاهات قوية ، ان يتضاعف اليوم الاهتمام بهذه الآراء التى عدّها الكثيرون
حجر الأساس فى بناء المذاهب الاشتراكية .

الفصل السابع عشر

تضخم النظام الرأسمالى خلال القرن التاسع عشر

سابت آخر القرن الثامن عشر حركات ثورية كانت أهمها الثورة الفرنسية الكبرى التى تعد نهاية العهد القديم ، عهد السلطان المطلق للملوك والاباطرة وبدأ عهد جديد ، عهد اعلان حقوق الانسان وسيادة الشعوب وتكوين الحياة الديمقراطية على أساس المساواة فى الحقوق السياسية لجميع المواطنين . ولكن هذه المساواة السياسية صاحبها اتساع الهوة وازدياد الفروق بين الطبقات وعدم المساواة فى توزيع الثروة . مما حدا بأحد الكتّاب الى القول بأن : « القرن التاسع عشر هو الذى تحققت فيه المساواة امام القانون ، ولكنه كذلك القرن الذى شهد ازدياد عدم المساواة فى توزيع الثروة » .

وقد نشأ هذا الاختلال فى التوازن بين الثروات من اثر الثورة الصناعية التى بدأت كما قدمنا فى القرن الثامن عشر واتسع نطاقها خلال القرن التاسع عشر . وقد احتاج هذا الاتساع الى رؤوس الأموال الضخمة فبدأ بذلك عصر الرأسمالية الحديثة التى تغذى الصناعة وتتغذى منها فى الوقت نفسه .

ومن مميزات الصناعة الكبرى ان انتاجها يزداد على الدوام فيدفعها ذلك الى البحث عن أسواق جديدة وفى ذلك ما يفسر لنا نشاط حركة الاستعمار فى القرن التاسع عشر اذ كان هذا الاستعمار يهدف الى غرضين أساسيين . الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة باثمان بخسة . وايجاد أسواق لتصريف السلع فى البلاد المتخلفة اقتصاديا . أما الأغراض الأخرى أو الظواهر التى تصاحب الاستعمار من كبت لحرية الشعوب وتعزيق للتقدم والنهوض فإنها وسائل لخدمة هذين الغرضين الأساسيين . وزاد عليهما فى العصر الحديث

غرض ثالث يهدف الى ربط مصير بعض الدول بدولة كبرى بغية استخدام الرجال والعتاد في هذه الدول للدفاع عن مصالح الدولة الكبرى عند نشوب الحروب . والحروب الحديثة - كما نعلم - تحتاج لامكانيات كبيرة ويستمر اوارها سنوات عديدة فلا بد من أن تدفع الدول المتطاحنة في اتونها بكل من تستطيع تجنيده والا تعذر عليها الاستمرار فيها . وباتساع نطاق الصناعة أصبحت الأسواق عالمية واشتدت المنافسة بين الدول المنتجة مما أدى في آخر الأمر الى تفكير الكثير منها في حماية صناعتها المحلية ضد طغيان ^{منافسة} المصنوعات الخارجية فسنت التشريعات وبذلت المجهود لتشجيع هذه الصناعات المحلية واقيمت الحواجز الجمركية لصد تيار السلم الخارجية المتدفقة .

ولم تكن رؤوس الأموال الفردية كافية في كثير من الأحيان لسند حاجة المشروعات الضخمة ، فتكونت الشركات المساهمة التي استطاعت بطرح أسهمها في السوق أن تجمع رؤوس أموال ضخمة توظفها في الإنتاج وتوزع ريعها على المساهمين كل بحسب حصته من الأسهم .

وكان من نتائج هذه الثورة الصناعية ازدياد التخصص وبلوغ ظاهرة تقسيم العمل نهاية تطورها - واصبحت المصانع لا تستخدم العمال والمهندسين وحدهم ، بل تستخدم بجانبهم عددا من الكيميائيين والكهربائيين والاداريين والمختصين في الشؤون الاجتماعية الخ ...

وما لبثت الصناعة الكبرى التي تستخدم فئات بل الوف من العمال أن قضت على الصناعات المتوسطة والصغيرة . وذلك لأن المشروع الكبير يستطيع بإمكاناته الضخمة أن يوفر من نفقاته ويزيد من أرباحه . فهو يوفر من نفقاته باستخدام الآلات الضخمة التي تنتج أكبر عدد من الوحدات في أقصر وقت ، وباستطاعته الحصول على المواد الأولية بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة من مواردها الأصلية وكذلك باستطاعته الحصول على رؤوس

الاموال اللازمة بغوائد ضئيلة وإذا قلت النفقات وازداد الانتاج ازدادت الارباح
بطبيعة الحال .

على ان رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الكبرى قد فطنوا الى وسائل
تضمن لهم التحكم فى الأسواق وتجنب الخسائر التى تنجم عن المنافسة .
فتكتلوا فى منظمات عرفت باسم الكارتل cartell والكونزرن concern
اما الكارتل فهو اتحاد المنتجين فى ظرف معين واتفاقهم على تحديد الأثمان
التي يدفعونها ثمنا للمواد الأولية ووضع شروط خاصة للانتاج وتحديد ثمن
بيع السلع للمستهلكين ، على حين ان « الكونزرن » يشمل ارتباط جميع الفروع
اللازمة لمصناعة معينة برباط واحد ابتداء من المواد الخام حتى السلعة الجاهزة
للبيع . فالكارتيل اذن تركيز « افقى » يشمل المنتجين لسلعة واحدة ، أما
الكونزرن فهو تركيز عمودى يشمل جميع الصناعات الفرعية التى تمت بصلة
لانتاج سلعة معينة . وقد يستطيع أحد الرأسماليين يتفوق ثروته وعظم نفوذه
ان يسيطر على جميع المشروعات التى تنتج سلعة معينة ويجبرها على الانضمام
اليه ويحتكر هو وحده انتاج هذه السلعة وذلك هو ما يطلق عليه اسم « الترس
Trust » . وهذا النوع من التركيز الرأسمالى يضمن التحكم فى السوق تحكما
مطلقا . فهو من ناحية يقلل من نفقاته بتركيز الانتاج فى مصانع ضخمة وتقليل
عدد العمال والتوفير فى ثمن المواد الخام ونفقات النقل وكذلك نفقات التنظيم
والاعلان الخ . . . ومن ناحية أخرى يزيد من أرباحه بفرض الأسعار التى
يراهما واخضاع العمال لنظام صارم اذا ترك احدهم العمل وجد نفسه عاطلا
فى عرض الطريق .

هذه هى الوسائل التى لجأت اليها الرأسمالية لتثبيت اقدامها وتدافع عن
مصالحها وحدها ولو كان ذلك على حساب المستهلك والعامل . ولم تحرك
الحكومات فى بادئ الأمر ساكننا أمام هذه التنظيمات والاتفاقات ولكن الحال
تغير عندما بدأ العمال يحسون بالظلم الواقع عليهم وبدأوا يتكلمون وينشئون

التقابات للدفاع عن حقوقهم - فأصبحنا أمام نوعين من التكتل ، تكتل الرأسماليين من ناحية وهو تكتل يهدف الى زيادة أرباحهم والتحكم فى الأسواق والقضاء على كل منافسة مشروعة ، وتكتل العمال الذى يهدف الى ضمان مستوى لاثقا لأجورهم وتأمينهم ضد البطالة والتشريد - ومن الصدام بين هاتين الكتلتين تولدت الحركة الاشتراكية .

البرجوازية :

ويمكن القول أن رؤوس الأموال اللازمة للصناعة والمشروعات العمرانية والتجارية وأعمال البنوك قد تركزت فى أيدي فئة من الرجال نوى الكفاءة والنشاط والذين امتازوا بروح الكفاح والداب وقوة الارادة ، وان كان فيهم من انتصف بسعة الحيلة وحسن اغتنام الفرص وعدم التسورع عن الخداع والتفادى فى سبيل تحقيق المارب : هذه الفئة التى اصبح لها فى المجتمع الصناعى الرأسمالى شأن كبير هى « البرجوازية » - وليس لأفرادها سند من حسب أو نسب أو نبالة ولكنهم شقوا طريقهم بالكفاح المصادق أحيانا وباستغلال اقوات الناس وحاجاتهم أحيانا أخرى - وقد استطاع أحد كتاب تلك العصر أن يفرق بين البرجوازية الأصلية التى تتصف بالفضائل وقوة العزم ويحدوها فى عملها الشعور بالشرف ورفعة النفس وبين البرجوازية الحديثة المتطفلة التى لا تمت الى الأولى الا بالاسم - وهذه لم تكسب مركزها بالداب والعمل الشاق التواصل وممارسة الفضائل قامت على انتهاز الفرص واللعب بأرزاق الناس خلال الثورات والحروب وعلى المقامرة فى البورصة ، ولم تكن تنتظر الى العمل على انه اول المواجهات بل احدى الوسائل التى توصلها الى غرضها وهو الحصول على الثروة (١) .

الفئة الكادحة :

ومن الطرف الآخر من هذا الجهاز الضخم جهاز التصنيع والانتاج الكبير نجد أفراد الذين يكونون الأغلبية العظمى ، وقد أطلق اسم الطبقة الكادحة على الذين لا يملكون شيئا مطلقا ويعيشون على عمل أيديهم وعرق جبينهم ولا يدخل في هذه الطبقة عمال المصانع وخدمهم بل تشمل كذلك صغار المستخدمين ذوى الرواتب الصغيرة والعمال الزراعيين الذين يعملون بأجر يومي ، كما يمكن أن تدخل فيها صغار المستأجرين الزراعيين الذين قد يعصف الحصول الرديء بما لديهم من مال قليل .

ولما كان الكادح يعيش يوما بيوم ولا يستطيع أن يدخر من المال ما يضمن له غده ، فإنه يحتاج لأن يعمل دائما حتى يوفر القوت لنفسه ولعائلته . وهو لا يستطيع أن يجد العمل الا اذا وضع نفسه في خدمة أصحاب الأراضي او أصحاب المصانع . وهؤلاء غالبا ما كانوا يستغلون يؤسه وحاجته فيفرضون عليه شروطهم القاسية ويضطر هو لقبولها حتى لا يموت جوعا . وقد كانت ظروف العمل في المصانع في اول الأمر على أشد ما يكون من المشقة والعسف . وعند أصحاب العمل الى تشغيل النساء والأطفال لقلّة ما يتقاضونه من أجور . ولكن العمال ما لبثوا أن تجمعوا تحت تأثير الحركة الاشتراكية (١) ، التي كانت رد فعل طبيعي لهذا الاستغلال والعسف الذي لحق بالعمال . وتكونت النقابات للدفاع عن مصالحهم فاستطاعوا أن يحسنوا من أجورهم وأن يحصلوا على شروط خاصة بتحديد ساعات للعمل .

(١) تنظر الباب الخامس بالاشتراكية .

الفصل الثامن عشر

الملكية الفردية بين أنصار التحديد والإطلاق

مادعنا عرضنا للكلام عن المذاهب الاشتراكية وفلسفتها في الفصل السابق فاننا نقتصر هنا على عرض آراء بعض الفلاسفة بصدد الملكية سواء اكانوا من انصار التحديد ، أو من معارضيهِ . وسيبين لنا التحليل اى الشروط يجب أن توضع حتى تقوم الملكية على أسس سليمة عادلة .

من فلاسفة القرن التاسع عشر من قرن الملكية بمبدأ الحرية ، وقد عبر عن هذه الفكرة بوضوح الفيلسوف الألماني « فيشته Fichte » (١٧٦٢ - ١٨١٤) وتأثر غير أستاذه « كانت » بأراء الفيلسوف الفرنسي « روس » . يرى « فيشته » أن الدور الاساسى للدولة هو حماية حرية كل فرد وبالتالي حماية حريات المجموع . ولكن الحرية الحقيقية ، فى نظره ، لا تتحقق بدون حد أدنى من الملكية . وعلى ذلك فواجب الدولة هو أن تضمن لكل فرد الى جانب حريته ، قدرا معينا من الملكية . ولا يتولد حق الملكية ، فى الحقيقة ، من العلاقة التى يدعيها الانسان بينه وبين الأشياء التى يصح أن تكون موضوعا للملكية ، بل ان هذا الحق لا بد أن يقوم بالاتفاق بين الأفراد جميعا بحيث يتنازل بعضهم للبعض الآخر عن شيء معين مما يملك . فهذا الحق ان لم يتعاقد بمثابة تعاقد بين الناس تكون الدولة هى الضامنة لتنفيذه .

فعلى الدولة أن تمكن كل فرد فيها من الحصول على نصيبه فى الملكية مهما كان هذا النصيب ، وذلك بأن تضمن له العمل . وضمان العمل لكل فرد لا يكون الا بتنظيمه بحيث يوزع الأفراد على المهن المختلفة من صناعة ، وزراعة ، وتجارة وأعمال إدارية . ويجب على الدولة ، حسب رأى « فيشته »

أن تحدد مقادير الانتاج فى كل سلعة وتحدد كذلك اثمان بيعها وتنظم الانتاج والتبادل عن طريق الجمعيات التعاونية (نظام روسيا فى الوقت الحاضر) ..

• ويعتقد • فيشته • أن التبادل التجارى الحر مع الخارج نظام فاسد لانه حين يسمح بتصدير السلع يقلل من فرصة وجودها للاستهلاك المحلى • ومن جهة اخرى فان منافسة السلع المستوردة من الخارج قد تؤدى الى خفض قيمة المنتجات المحلية • ولذا فانه ينصح بأن يقوم نظام الدولة على التجارة المقللة او على سياسة الاكتفاء الذاتى • وقد استقى الحزب الاشتراكى الوطنى فى المانيا بزعامة مثلر الكثير فى برنامجه من هذه الآراء التى فصلها فيشته •

وحذا حذو فيشته فلاسفة اخرون تأثروا بمبادئه ومنهم • فردينان لاسال Lassale • (١٨٢٥ - ١٨٦٤) الذى يعد اكبر مشرع للاشتراكية الالمانية •

ويرى لاسال ان من الخطأ بناء النظم الاقتصادية على النظريات العامة والآراء التجريدية • فالنظريات العامة توحى الى الانهزام بأن الاشكال القانونية واحدة بالنسبة لجميع المجتمعات ولجميع الأزمان ، وتتكلم عن الملكية والوراثة كما لو كانا نظامين لهما نموذج واحد لا يتغير •

ولكن الحقيقة ان القانون ليس الا التعبير عن الارادة العامة لجماعة من الناس فى صيغة تشريعية • وعن هذه الارادة العامة تصدر جميع الحقوق الفردية • وهذه الحقوق تتغير ويجب ان تتغير اذا تغيرت الارادة العامة اى تغير اتجاه الرأى العام • وعلى هذا الأساس لا يصح النظر الى حق الملكية على انه حق ثابت لا يتغير • وقد قام حق الملكية فى بدء تاريخه ، الطويل ، على مبدأ القوة ولذا يجب اعادة النظر فيه • ولا بد ان ينشأ بين الحقوق المكتسبة والحقوق التى يترقى الشعب الى تحقيقها صراع مرير ، وهذا الصراع هو الذى يؤدى فى النهاية الى جعل المثل العليا حقيقة واقعية •

وقد قام العمل فى بادئ الامر على استغلال الانسان ، ولما كان عمل

الجماعة أكثر انتاجاً من عمل كل فرد فقد استغل بعضهم بقوة ووسائله ضعف الآخرين وقلة حيلتهم وسخرهم لتحقيق مآربه فكان نتيجة هذا التصفير ان احتكرت فئة قليلة ثمرة كد الغالبية العظمى . ولم يكن العمل فى بادئ امره الا نوعاً من السخرة والرق ، اذ كان العمال لا يمنحون من الأجر الا ما يكفى لسد حاجاتهم الضرورية . واضطر العامل خوفاً من الموت جوعاً ان يخضع لإرادة صاحب العمل ، وأن يرضى بأقل الأجور .

ويكفى للتدليل على فساد هذا المظلم أن مجموع العمال مزودين بمجموع أجورهم لا يستطيعون بأى حال شراء مجموع ما أنتجته أيديهم . فالجزء الأكبر من قيمة هذا الانتاج يذهب الى جيوب الرأسماليين أو حسب تعبير روبرتوس Rodbertus ، وهو أحد الاقتصاديين اللذين تأثر بهم « لاسال » ، لا يتم العمل الاجتماعى الا لمصلحة الملاك . وإذا كان بعض النظريين قد حاولوا اثبات أن رأس المال يأتى عن طريق الاندثار الذى يمارسه الفرد بالنسبة لاستهلاكه ، فإن الحقيقة هى أن رأس المال يأتى من الاندثار الذى يقطع من أجور العمال ومن عملهم . أو بعبارة أخرى اذا كان رأس المال يأتى عن طريق العمل ، فانه يأتى من عمل الآخرين وكسبهم .

ويختتم « لاسال » آراءه بقوله : « أن الاشتراكية لا تبغى مطلقاً القضاء على الملكية أو الغائها ، بل على العكس فانها أول من يحيد قيام الملكية الفردية ولكن بشرط أن تؤسس على العمل »

دفاع عن الملكية الفردية :

وبجانب هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من دعاة الاشتراكية اللذين كانوا يريدون تنظيم الملكية وفقاً لتطورات الحياة الاجتماعية ، كان هناك مفكرون آخرون انتصروا لمبدأ الملكية الفردية دون قيد ولا شرط . ومن هؤلاء السياسى الفرنسى « تيير Thiers » الذى فصل رأيه فى كتاب بعنوان « الملكية La propriété

(١٨٤٨) والاقتصادي « فريدريك باستيا Bastiat » صاحب كتاب
« الانسجام الاقتصادي Harmonie économique » (١٨٥٠) .

ولم ينكر « تيير » ان الملكية يجب أن تقوم قبل كل شيء على العمل :
« فهذه السمكة التي استطلعت اصطيادها بعد جهد . وهذا الرغبة الذي اعدته
بعد مجهود شاق . من يملكهما ؟ ان أى فرد من أفراد النوع الانسانى لا يستطيع
ان يمارى فى انهما لى » .

اما دفاع « باستيا » عن الملكية فهو دفاع حار تكتنفه شطحات من الخيال .
اذ يقول : « اننى أستطيع ان أثبت ان الملكية هى الحق والعدالة نفسها وانها
تحمل فى طياتها معانى التقدم والحياة » . وأتى لأدهش كيف يشعر الملاك الذين
ينعمون بوقتهم بشيء من وخز الضمير أحيانا . انهم بلا شك يقعون تحت تأثير
ذلك الأريج السام الذى يهب من النظريات الخيالية (١) الى هؤلاء الملاك
القلقين أقول . مطمئنا . انكم لم تسلبوا ما منحكم الله . ربما لم تفكروا الا فى
انفسكم . ولكن حالكم الشخصى نفسه أداة تدنل على وجود العناية الالهية
المدبرة الحكيمة » .

ومما يدهش حقا أن « باستيا » قد صدر كتابه عن « الانسجام الاقتصادى ،
بهذه العبارة اللاتينية Digitus Dei est hic ، ومعناها « أصبح الله هنا » .

ثم يصف بعد ذلك دفاعه عن الملكية بوصف هو أشبه الى الجهاد الدينى
منه الى المجهود العلمى . اذ يختار للتعبير عنه كلمة Croisade . بمعناها
« الحرب الصليبية » .

ويعرض « باستيا » نظريته المتفائلة بقوله : « ان الله خلق الأرض ووضع
على سطحها وفى جوفها كثيرا من الأشياء التى تنفع الناس وتسد حاجاتهم » .

(١) بقصد بذلك النظريات الإشعرائية .

وقد منح الله الانسان هذه الخيرات وهذه القوى دون مقابل - ثم بدأ الناس يمارسون نشاطهم لتشكيل هذه المواد أو تسخير هذه القوى محاولين بذلك أن يخدموا انفسهم ، ويعد ذلك وجه بعضهم نشاطه وعمله لخدمة آخرين فتنتج عن ذلك تبادل الخدمات - وعن هذه الخدمات تولدت فكرة « القيمة » ، وعن القيمة نشأت « الملكية » .

أصبح الآن كل انسان مالكا يقدر ما يقدم من خدمات (وهذه مفالطة لأن الانسان حصل على ملكيته الأولى بوضع اليد وبالقوة) كما أننا نرى أن كثيرين يجدون انفسهم ملاكا دون أن يؤدوا أية خدمة) - وظلت القوى والمواد التي منحها الله لنا كما كانت وكما ستظل دائما في متناول الجميع دون مقابل (وهذه مفالطة ثانية لأن الأرض وهى أول منحة منحها الله للانسان أصبحت ملكا لبعض الناس دون بعضهم الآخر وحرّم على غير مالكيها الانتفاع بها إلا بإذن من المالك) - وقد تدارك المؤلف نفسه وأراد أن يفصل المواد والقوى التي ينتفع بها جميع الناس مجاناً فنذكر انها الهواء ونور الشمس وماء الينابيع والأنهار .

وأكد بعد ذلك أنه بمجرد وجود خدمات متبادلة فإننا لا نستطيع إلا أن نقدر هذه الخدمات أي نقدر المجهود الذي بذل في أدائها والتعب الذي وفرتة على المنتفع بها ، وعلى أساس هذا التقدير تظهر بالضرورة الملكية الفردية .

ثم تحاول هذه النظرية بعد ذلك أن تفسر وأن تبرر ظاهرة الاختلاف بين الثروات فتقول : « إذا كانت الملكية غير موزعة بالتساوى فليس معنى ذلك أن هذا التوزيع مناف للعدالة لأنه يتناسب مع الخدمات التي يؤديها كل فرد ، وليست الملكية إلا التقدير المأدب لهذه الخدمات » (وهذه النقطة الأخيرة بالذات هي التي تحتاج الى اثبات علمي) ولا يخفى « باستيا » أن المنتج يحفره دائما إلى العمل تحقيق صالحة الشخصى ، وأن الدافع الذي ينقذه إلى النشاط والإنتاج هو الرغبة في الكسب والتملك ، ولكنه مع ذلك اذا عمل للحصول على

أكثر كسب ممكن فإنه يؤدي بطريق هذا العمل خدمات للآخرين . وبذلك يمكن القول أن إنسانيته تتحول إلى غيرية . على الرغم منه . وإذا كان للإنسان أن يهتم بنفسه فإن الله يفكر في الجميع . ولا شك أن المنتجين حين ينشطون ويخترعون لزيادة أرباحهم يعملون في الوقت نفسه على زيادة السلع وخفض أسعارها مما يؤدي إلى منفعة المستهلكين . ولا شك أن الملكية تدفع الذكاء الإنساني إلى محاولة الانتفاع بالقوى الطبيعية الكامنة .

وفي النهاية يطلب الينا المؤلف أن ننحنى أمام هذا الانسجام العجيب الذي وضعه الله في النظام الطبيعي للمجتمع .

ومن البديهي أن كثيرا من المفكرين لم يأمنوا على تلك الفكرة التي قدمها باستيا من أن الخيرات ملك للناس جميعا فهذا الرأي المتفائل ينفيه في وضوح تام وجود الملكية العقارية . ولذلك فقد نصب بعضهم نفسه ناقدا لهذا النوع من الملكية ومن هؤلاء المفكر الأمريكي « هنري جورج » الذي نال الشهرة بمؤلفه « التقدم والفقر » Progress and Poverty (١٨٧٩) . عاصر هذا المفكر النور السريع لسان فرنسيسكو والمنطقة المحيطة بها . وشاهد بنفسه كيف ارتفع ثمن الأراضي في هذه المنطقة ارتفاعا فاحشا بعد أن تدفق عليها الباحثون عن الذهب وأنشئت بها طرق المواصلات . وقد كانت هذه الملاحظة الحسية نقطة البدء في نظريته .

وبدا هذه النظرية بقوله أن الاشتراكيين كانوا على خطأ حين انتقدوا رأس المال بوجه عام . فالعمل ورأس المال عنصران متعاونان . ولكن أساس الفساد هو وجود الملكية الخاصة للأرض . فاصحاب الأرض يحتفظون لأنفسهم بجميع الأرباح التي تنتج عن زيادة عدد السكان وتحسن وسائل المواصلات وطرق الإنتاج . إذ لما كانت الأرض بدون عمل لا قيمة لها فإن كل مضاعفة للنشاط الانتاجي يزيد من غلتها ويزيد ثمنها لذلك من ربح صاحبها الذي يحتكر ملكيتها وحده . وعلى ذلك فكل المزايا التي تنتج عن تقدم الحضارة تذهب لثمرتها إلى

ملك الأرض • وكلما زاد ربح المالك زاد الفقريين من يعملون من حوله ، فترتفع نسبة الثراء بقدر ما تزداد نسبة الفقر •

ثم يشرح المؤلف في آخر كتابه ، في صيغة نهكية طريقة الاثراء السريع فينصح القارئ بشراء قطعة أرض في منطقة جديدة ينتظر في المستقبل أن تصبح مركزا هاما : « فإذا اشتريت هذه الأرض وأصبحت مالكا لها فانه تستطيع أن تنطرح على الأرض وتدخن غليونك في هدوء وأن تترك إلى الدعة والسكون (وأن تحلق في آفاق الخيال انتظارا للثروة • إذ بعد مدة معينة من الزمن ، وبدون أن تعمل أى مجهود أو تقوم بأى عمل يزيد من الثروة العامة تجد نفسك قد أصبحت غنيا ، ويكون لك في المدينة الجديدة قصرا شامخا ، بينما لا يكون للبائس الذى لم يمتلك قطعة من الأرض الا ملجأ للمحتاجين • »

دفاع عن الملكية الوراثية :

لم يابه الذين تزعموا حركة الدفاع عن الملكية الفردية لهذا النقد وامثاله ، بل ساروا قديما في طريقهم • وظهر في النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعض رجال الاقتصاد الذين تصدروا للدفاع عن الملكية الوراثية فنكر منهم الاقتصادى الفرنسى « بول لوروا بولوى » (١٨٤٢ - ١٩١٦) • ويجب أن نذكر انصافا للبحث العلمى والتاريخى أن مثل هذه الإراء لم تكن هى المائدة فى ذلك الوقت ، بل على العكس كانت الحركة الاشتراكية فى أوجها واستطاعت أن تحقق كثيرا من برامجها وعلى الأخص فى محيط العمال •

دافع « بولوى » عن الملكية والملكية الوراثية على وجه الخصوص معتمدا فى دفاعه على عدة عوامل (١) • وأولها فى نظره العامل التاريخى ، فلو كانت الملكية نظاما شاذا وفاسدا لما رأينا نطاقها يتسع خلال عصور التاريخ •

(١) انظر كتابه : Beaulieu, Traité théorique, et Pratique d'écono. Politique.

فالمشاهد ان الملكية اخذت تنمو على الدوام حتى أصبحت تشمل أشياء ومناطق لم يكن تشملها من قبل . اذ اقتصر في بادىء امرها على امتلاك النساء والعبيد والحيوانات والأشياء التي يستخدمها الانسان . ثم انتقلت بعد ذلك الى ملكية المنزل وببيت العائلة التي كانت تقام عليه الشعائر الدينية (١) . والى ملكية الأرض . وظلت الملكية العقارية ربحا من الزمن محددة بنظم خاصة كالنظام الاقطاعي ثم انفكت من عقالها . ونحن نطالب في الوقت الحاضر بتوسيع حق الملكية حتى يشمل الانتاج الأدبي والفني . وهكذا نرى خلال التاريخ ان نظام الملكية ينزع لأن يكون كاملا ومطلقا .

ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك الى العامل النفسى ، فيقول اذا كانت الملكية قد اتسع نطاقها على مر الزمان فما ذلك الا لأنها نظام يتصل بالفرائض الأصلية فى النفس الانسانية . فالانسان يشعر بالرغبة فى تملك ما هو ضرورى لارضاء حاجاته ، وهو حين لا يملك شيئا لا يشعر بحريته شعورا حقيقيا . (ونحن نرد على ذلك بأن الاشتراكية التي تنفى حق الملكية المطلق لا تعارض فى أن يملك الانسان ما هو ضرورى لارضاء حاجاته ، ولكنها تعارض فى أن يبلغ حب التملك الى حد اكتناز الأموال والعقارات الفائضة عن حاجته وحرمان الآخرين منها) .

ويشرح الكاتب بعد ذلك تأثير العامل الخلقى . فيقول ان الملكية تؤسس اخلاقيا على العمل وعلى الادخار . والشيء الذى يخلقه الانسان أو يحققه بمجهوده الشخصى يصبح ، بلا شك ، امتدادا لشخصيته ويجب أن يحترم كما تحترم هذه الشخصية تماما . ونحن اذا بحثنا عن مصدر كل ملكية وجدنا ان هذا المصدر ينبع دائما . الا فى بعض حالات نادرة . من الادخار أو العمل .

ثم يعرج الكاتب فى النهاية على أهم العوامل ، فى نظره ، وهو العامل

(١) انظر الملكية فى المجتمع اليونانى القديم .

الاجتماعى . فيقول ان كل مجتمع لا يقوم له كيان الا عن طريق العمل الذى يؤديه الافراد . والعمل لا يتحقق على اتم وجه الا اذا كان وراءه دافع أو حافز : واهم الحوافز التى تحفز الى العمل هو الملكية . وكذلك فان المجتمع يزدهر اذا أصبح لكل فرد مدخر من المال ، لأن الادخار يزيد من الثروة القومية ، ومن ثم يتعين على المجتمع أن يسمح للأفراد بامتلاك ما اخذوه .

وأخيرا فان الملكية . فى نظر « بولوى » ، هى الدافع الاجتماعى الوحيد الذى يدفع الأفراد للعمل والادخار دون اجبار أو عسف .

وبعد أن انتهى من تبرير مبدأ الملكية الفردية انتقل الى تبرير نظام الوراثة . فقال ، انه أولا النتيجة المنطقية لحق الملكية . فإذا كنا نملك شيئا فان لنا الحق فى اتلافه أو اعطائه للغير ، وتبعاً لذلك يصح أن نتركه بعد الوفاة لورثتنا .

كما أن هناك ما يبرر نظام الوراثة اخلاقياً ، فان هذا النظام يقوى روابط الأسرة ، كما أن الأمل فى جعل الأولاد يتمتعون بحياة طيبة يشد من أثر الوالد ويجعله يضاعف من نشاطه وجهوده .

وأخيرا فان نظام الوراثة نافع للمجتمع . فبدون هذا النظام يتوقف الرجال عن العمل بعد بلوغ سن معين ويكتفون بالعيش ، فى البقية الباقية من حياتهم ، على ما اقتصدوه فى شبابهم . ان المجتمع يحتاج لجهود تتضاعف على النوام وهو يفيد فى النهاية من التقدم الذى يحرزه كل فرد ، بل ان المجتمع هو الذى يحقق الربح الأكبر من نظام الوراثة الفردى .

ولتفسير التفاوت فى توزيع الثروة يسوق المؤلف أسباباً تمت ، فى معظمها ، الى الطبيعة الانسانية . فبعض الناس كسالى أو مسرفون ، وبعضهم يجودون مقتصدون . فلا غرو ان تصبح الثروة فى جانب هؤلاء الآخرين (ولكن العمال هم أكثر الناس جداً وعملاً اذ يعملون كل يوم ٨ ساعات على الأقل ومع ذلك فان أجورهم الضئيلة لا تسمح لهم بادخار جزء منها ، بل انها لا تسمح

لهم بالمعيشة المعقولة ، ومن العمال من يستهلك ما يملك مباشرة ومنهم من يذخر جزءا يتحول شيئا فشيئا الى رأس مال . وهكذا تنتقل الثروة قليلة الى الأولاد وتنمو باتباع القدوة الصالحة وبالتربية الحكيمة وبث حب العمل والاقتصاد فى النفوس . وينتهى الأمر الى تكسب الثروة فى بعض الأسر . والى بقاء الغاقة فى أسر أخرى . فإذا كان هذا التفاوت أمر لا محيص عنه حدث عن طريق اختلاف الطبائع والفزعات . فإنه على هذا الأساس تفاوت لـ ما يبرره .

الملكية وظيفية اجتماعية :

هذا الدفاع عن الملكية الفردية الذى لخصنا آراء أهم أنصاره لم يكن يخلو كـ رأينا من شلحات خيالية او من تعصب لفكرة معينة مما جعله يجانب أحيانا منهج البحث العلمى . وقد حاول الفيلسوف الفرنسى « أوجست كونت » مؤسس الفلسفة الوصفية وواضع أسس علم الاجتماع أن يدرس ظاهرة الملكية فى هدوء بحيث يضعها فى مكانها من البناء الاجتماعى . فكانت آراؤه وسطا معتدلا بين آراء أنصار الملكية الفردية من غلاة المحافظين وبين آراء أعدائها من متعصبى الاشتراكيين .

وقد عرض « أوجست كونت » هذه الآراء فى كتابه عن « السياسة الوضعية Systeme de Politique Positive » . ولا كان قد عاصر بدء الحركة الصناعية الكبرى ، فقد لاحظ اتساع الهوة الذى أخذ يزداد يوما عن يوم بين « الرؤوس والأذرع » أى بين أصحاب المشروعات الصناعية والعمال . ولم يتردد فى التنديد بمجتمع الأولين واثانياتهم ومحاولتهم التشبه بغطرسة النبلاء الذين كانوا يتحكمون فى مصير فرنسا قبل الثورة . ونعى عليهم التجاهل الى وسائل العنف والقوة لكبت شعور العمال وفرض إرادتهم عليهم . هذه الطبقة البورجوازية التى ازدهرت فى القرن التاسع عشر وإفادت كثيرا من

التطورات الاقتصادية الجديدة . حاولت أن تجعل من أفرادها زبانية كزبانية
الباستيل يعذبون ويسجنون من يطالبون بحقوقهم فى العيش .

على أن « أوجست كونت » اذا كان قد بين بشجاعة اخطاء الراسماليين
واصحاب الأعمال ، الا أن ذلك لم يدفعه الى الارتساء فى احضان انصار
الشيوعية ، الذين وصف آراءهم بأنها سلسلة من الأخطاء ، ونعت مشروعاتهم
بأنها من « الجراة بحيث تبلغ حد الوقاحة » . ثم قال ان الاشتراكيين يخطئون
اذا كانوا يعتقدون أن من الممكن بل من المستحب إلغاء الملكية الفردية . ولا يكون
المجتمع الذى يحلمون بتحقيقه الا مجتمعا يخلق الملكات الفردية ، وينزع الى
القضاء على فكرة المسؤولية ويضعف من قيمة الكرامة الانسانية . وهذه
النتائج ، فى نظر أوجست كونت ، هى ما يؤدى اليه الانتفاع وراء النظريات
الخيالية التى تتضح بالحرية الحقيقية فى سبيل مساواة تتسم بروح الفوضى
وفى سبيل اخاء فيه غلر واضح .

وعلى ذلك يجب الاحتفاظ بمبدأ الملكية الفردية ، على أن نفهم أولا طبيعتها
الاجتماعية : فاذا أدركنا أن الملكية لا يكونها صاحبها الا بمساعدة الآخرين
وانها ثمره التضامن الاجتماعى وجب أن نقرر أن الانتفاع بها لا يصح أن يكون
فرديا محضا . يجب أن تنتظر الى الملكية على أنها وظيفة اجتماعية ضرورية
يتحقق عن طريقها وجود المشروعات التى تنفع الأجيال المستقبلية . وعلى
اصحاب الاملاك الا ينظروا الى ملكياتهم على أنها امتياز بل على أنها وسيلة
تستخدم لصالح المجتمع ، ولا يصح أن يحاولوا من النفع العام الى خدمة
مصالحهم الخاصة . ولا يتحقق النفع العام الا اذا فهموا واجباتهم تمام الفهم .
وعلى ذلك يصبح العلاج الناجع ضد : آراء الشيوعيين المضطربة ذا طابع
خلقى . فالأمر يتعلق قبل كل شيء بالتربية ، تربية جيل يعرف واجباته ويعمل
وفق القاعدة الأساسية للمذهب الوضعى وهى « الحياة من أجل الآخرين » .

هذا الاتجاه فى التوفيق بين صالح الملاك والصالح العام . وفى استخدام الملكية وسيلة لتحقيق الرخاء للمجموع هو الاتجاه الذى سار فيه الكتّاب المسيحيون . وانصار المذاهب الاشتراكية المسيحية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . فقد كان على رأس هؤلاء عالم الاجتماع المعروف • فريدريك لوبلى Le Play ، (١٨٠٦ - ١٨٨٢) الذى اهتم فى دراساته بتدعيم الأسرة على وجه الخصوص ، كما اهتم بمسألة الوراثة كوسيلة من وسائل هذا التدعيم •

وإذا كان الاشتراكيون المسيحيون أن المالك عليه واجب هام ، وهو مساعدة الذين لا يملكون • وقد اعتمدوا فى نشر آرائهم وفى حض الملاك على القيام بواجبهم نحو الفقراء على نصوص من « العهد الجديد » وعلى أقوال القديسين الأول وقساوسة الكنيسة وخطبائها من أمثال « بوسويه Bossuet و « بوردالو Bourdaloue » • ويجب أن تقوم الدولة فى نظرهم ، بالدفاع عن الملكية ، أو بالأحرى بإعادة تنظيمها حتى تضمن حق الأسرة فى ممارسة الملكية العقارية ، وطالبوا بحق المالك فى الوصية بملكه لواحد من أولاده • وقد اعتمدوا فى فرنسا بالذات على تدهور السكان نتيجة لقلة النسل فأرجعوا السبب فى ذلك الى البرامج الاشتراكية المتطرفة ، التى تهدم الأعشاش ثم تشكرو بعد ذلك من قلة الفراخ •

وحاولوا علاج مشكلة العمال بالدعوة لاعادة نظام النقابات الذى كان سائدا فى القرون الوسطى Corporations فانه النظام الذى يشعر العمال بأن لهم تراث جمعى ينتقل من جيل الى جيل ويعوضهم عن الملكية الفردية • وبذلك يقضى على التقسيم الحالى الفاسد الذى يقسم الناس الى فئتين : فئة الملاك وفئة المعمرين أو الكانحين •

ونادى أحد هؤلاء الكتّاب المسيحيين المعاصرين بأن الوقت قد حان

للانتقال « من الملكية الرأسمالية الى الملكية الانسانية » (١) - وقال ان مبدأ الملكية يجب الا ينفصل عن الطريقة المثلى للاستفادة منها - واعاد تفصيل فكرة أوجست كونت من أن الملكية لا تتكون الا بالتعاون بين افراد عديدين ، ولذا يجب النظر اليها فى ضوء الصالح العام للمجموع - ولا يصح ، فى نظره ، أن يقوم المجتمع على أساس الملكيات الفردية البحتة أو على أساس الملكيات الجماعية البحتة ، لأن الملكية لها وظيفة مزدوجة : فردية واجتماعية ، يجب أن تكون فى يد الفرد أداة لخدمة المجتمع -

ولاشك ان الأحزاب المسيحية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد اتجهت الى هذه الحلول المصطبغة بالصيغة الانسانية ، حتى تستطيع مقاومة تيار الاشتراكية المنسحق ، وحتى تستطيع أن تكيف نفسها بالتطورات التى طرأت على الحالة الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام. ووجدت المسيحية نفسها مهددة بضياح هيبته وازوال تأثيرها على النفوس ان لم تساهم بنصيبها فى حل المشكلات الاقتصادية المعقدة التى نجمت عن الحركة الصناعية - ولم يتردد بعضهم فى القول « ان المسيحية تصبح حراما اذا لم تهتم اهتماما جديا بمحو البؤس الفقر الذى يخيم على محيط العمال فلم يعد نظام « الأجراء » الحالى يصلح ولم يعد يستسيغه الفكر الانسانى الراقى ولا يقبله الضمير المتيقظ -

هذا الأمل الذى داعب الاشتراكيين المسيحيين لوضع الملكية الفردية فى خدمة الصالح العام قد حققته الاشتراكية الوطنية فى ألمانيا بجرأة عظيمة ووضعت لذلك نظاما جديدا لكل من الملكية العقارية والملكية المنقولة -

أما الملكية العقارية فقد نظمها قانون ١٩٢٢ - الذى أوجد نوعاً جديداً من الملكيات - فاطلق اسم الحقل الوراثة على كل مساحة من الأرض صالحة

Em. Mounier, De la propriété capitaliste à la Propriété (١)
Humaine, Paris 1936.

الزراعة تتراوح بين جزء من الفدان ومائة وخمسة وعشرين فداناً على أن تكون مسجلة من قبل في السجلات الرسمية . وهذه الأراضي يزرعها أصحابها بأنفسهم مستعينين بأقاربهم أو ببعض الخدم ويحظر عليهم استخدام العمال الأجراء فيها . ولا يسمح بتقسيمها على أن تنتقل لموحد فقط من أبناء المالك يختاره قبل وفاته ويتعين على صاحب الأرض أن يقدم للمنظمة الإقليمية الجزء الأكبر من محصوله ، أما الباقي فله أن يبيعه في السوق الحرة - ويجب ألا يتجاوز ربحه ٨٪ من التكاليف . وما يخرج من الأراضي عن نطاق هذا التوزيع تتولى الدولة إدارته وتشغل فيه العمال الزراعيين بأجور معقولة ، كما تنشئ لهم المنشآت اللازمة لحياتهم الصحية والاجتماعية .

أما الملكية المنقولة فقد أصبحت في النظام الاشتراكي الوطني تقوم على « نظام نقدي داخلي » ليس له غطاء من الذهب أو من الأرصدة الخارجية . فقد أخذت الدولة على عاتقها القيام بمشروعات ضخمة كانشاء الطرق وبناء المصانع والتسلح حتى تستطيع بذلك أن تقضى على البطالة . وقد اعتمدت في تمويل هذه المشروعات على إصدار نقد داخلي يعتبره علماء الاقتصاد الكلاسيكيون بدون غطاء لأن الدولة لم يكن لديها من الذهب أو من العملة الخارجية ما يكفي لسد هذه النفقات . فوضع أقطاب الاشتراكية الوطنية مبدأ جديداً لفكرة الثروة ، وقالوا بأن ثروة أي بلد لا تتكون في الحقيقة من الذهب أو من الأرصدة والأوراق المالية الأجنبية ، بل انها تتكون في الواقع من الامكانيات العينية لهذا البلد كالأراضي والمباني والمواد الأولية والمرافق الصناعية والعمرانية المختلفة ، والسلع المصنوعة الخ . وهذه الثروة الحقيقية يجب أن تستخدم في زيادة رفاهية الشعب عن طريق العمل . فالسلع إذن في النهاية ، على اختلاف أشكاله ، هو الثروة الحقيقية أو الثروة الوحيدة . وعلى هذا الأساس لا يكون للنقد قيمة الا بقدر ما ينفع في تبادل المنافع والسلع المختلفة . وقد كانت هذه الخطوة الجريئة بداية نظرة جديدة للملكية وفصلها عن كل تقويم بالعملة أو الذهب على وجه الخصوص .

الباب الخامس

اجتماعيات العمل

- الفصل التاسع عشر : الطبقات الاجتماعية وعناصرها المتداخلة
- الفصل العشرون : التحليل الاجتماعى لظاهرة العمل
- الفصل الحادى والعشرون : الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل
- الفصل الثانى والعشرون : العوامل الانسانية فى الصناعة

الفصل التاسع عشر

الطبقات الاجتماعية

الطبقات حقائق اجتماعية تقوم فى كل مجتمع بالرغم من جميع النظريات
و جميع الصيغ التى تحاول انكارها وقد دلت بحوث علم الانسان
(الانثروبولوجيا) ودراسة الاجناس البشرية (الانثوغرافيا) على وجود
الطبقات حتى عند الشعوب البدائية . وكانت هذه الطبقات تتعاون فى هدوء
فى غالب الأحيان . وان يكن هذا التعاون لم يمنع من قيام صراعات بين حين
 وآخر .

فالمرء يولد فى طبقة معينة ويختلط باقراد من الطبقة التى ينتمى اليها ،
ويختار زوجه عادة فى محيط طبقته وقد يرتفع المرء من طبقة الى اخرى او يهبط
من طبقة الى طبقة أدنى . فهناك الوصليون ومن لفظتهم طبقتهم ومصير كل
فرد يرتبط الى حد كبير بالطبقة التى ينتمى اليها . وقد كتب « لويس روجيه
Rougier » فى هذا المعنى يقول « ان وجود كل انسان يحدد وينظم مقدما
كقصيدة شعرية جميلة » ولم يخطئ حين اضاف الى ذلك « ان هذه الحقيقة
تصدق دائما فى أى زمان وفى ظل أى نظام سياسى وان اختلفت حدرها سعة
او ضيقا » .

فما هى اذن الطبقة الاجتماعية على وجه التحديد ؟

ان هذه الكلمة تجرى على سنتنا دائما فى احاديثنا الخاصة ، ونراها
فى الجرائد وفى المنشورات الانتخابية ، وفى البرامج السياسية . ونحن نسبح
فى كل لحظة عن الصراع بين الطبقات وعن تعاون الطبقات وعن فكرة وجود
مجتمع بغير طبقات الخ ...

ان كل انسان يكون لنفسه رايًا عن الطبقات الاجتماعية ، ولا شك فى انه

يفهم جيدا معنى هذه الكلمة . ومع ذلك فلوسالنا احدا من هؤلاء الذين يتحدثون عنها ان يعطينا تعريفا لها ، أو يحدد لنا بدقة ماذا تعنى . فان قليلا منهم لا تتملكه الحيرة أو لا يظهر فى تفسيره ما يدل على عدم وضوح هذه الفكرة لديه .

وما ذلك فى الواقع الا لأن فكرة الطبقة الاجتماعية تنطوى على درجة كبيرة من التركيب فالعناصر التى تعرف بها الطبقة مختلفة من حيث طبيعتها اشد الاختلاف ، كما انها تتفاوت تفاوتا كبيرا من حيث أهميتها . ان الحقيقة الاجتماعية التى نريد الكلام عنها لا يمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة فيجب ان ننصرف الى تحليلها .

الطبقة والثروة :

ان الثروة هى أول ما نفكر فيه حين نتكلم عن الطبقات . والواقع ان احاديثنا العامة تدور حول الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة ، والطبقات المتيسرة والطبقات المتوسطة ، وطبقة الملاك وطبقة المعدمين الخ ويميز عالم الاقتصاد « جيزو Guizot » من هذه الناحية بين ثلاثة انواع من الحالات الاجتماعية فهناك أولا من يعيشون على املاكهم العقارية ، او ثرواتهم المنقولة اى على الاراضى ، او رؤوس الاموال بدون ان يحاولوا زيادة ثروتهم عن طريق العمل . وهناك من يجتهدون فى استغلال ثرواتهم وزيادة املاكهم عن طريق عملهم الخاص ، واخيرا هناك من يعيشون من عملهم ، او من عرق جبينهم دون ان يكون لهم املاك او رأس مال . وهذه الأنواع ، كما يقول ، تعبر عن حقائق عامة نستطيع ان نعثر عليها فى اى مجتمع انسانى .

ويميز شارل جيد Gide « بدوره ، من حيث توزيع الثروة ، بين ثلاث طبقات او فئات ، اذ يقول فى كتابه « محاضرات فى الاقتصاد السياسى » . . ان هناك أولا العمال الذين يتقاضون اجرا ، ثم الراسماليين الذين يحصلون من

راس مالهم على ربح . وأخيرا الملاك الذين يعيشون على دخلهم . وفيما عدا هذه الفئات لا يوجد إلا المعتمون الذين يعيشون على الصدقات ، أو على ما تنظم الدولة لهم من إعانات .

الطبقة والمهنة :

ولكن هيهات أن تكفى الثروة وحدها لتحديد الطبقة ، فلمهنة على الأقل من الأهمية ما للثروة وتشهد بذلك العبارات التي تسجل تلقائيا ملاحظات الناس . فهم يتحدثون دائما عن طبقة العمال ، وطبقة الفلاحين وعن طبقات التجارة ، والصناعة ، وأصحاب المهن الحرة الذين يعتبرون طبقة واحدة .

ويعمىز « شارل جيد » من هذه الناحية بين طبقتين كبيرتين تنقسم كل منهما الى فئات . فهناك من ناحية طبقة الراسماليين ، وتضم طائفة نوى النشاط الإيجابي أو أصحاب المشروعات التي تدر الربح ، وطائفة السليبيين ، وهم الملاك الذين يعيشون على دخلهم .

وهناك من ناحية أخرى طبقة العاملين ، وتشمل فئات « الأجراء Les salariés » ومن عمال الزراعة والصناعة والمستخدمين والوظففين والخدم ، كما تشمل فئات نوى الأعمال المستقلة ، كالمصانع ouvrier والفلاحين ، والمستأجرين وأصحاب المتاجر وأصحاب المهن الحرة ، وهؤلاء جميعا يكونون ما نطلق عليه عادة اسم الطبقات المتوسطة .

وفي كثير من الحالات تبدو لنا الطبقة مستقلة عن « الثروة » ومتصلة « بنوع المهنة » فالصانع الفني artisan يتميز عن العامل المادى ouvrier حتى ولو كان كسبه أقل من الأجر الذى يتقاضاه العامل ، وما ذلك إلا لأنه لا يخضع لمصاحب عمل ، بل يظل فى عمله سيد نفسه . ويرى لنا « رينيه كاييه R. Caillé » وهو أول أوربى وصل الى « ترمبوكتر » أن الأفراد

الذين يعملون نظير أجر يومي ، يعاملون كأفراد طبقة دنيا - ومعنى ذلك أن
طبيعة العمل هي التي تحدد الطبقة التي ينتمى إليها الفرد .

ومع ذلك فالمهنة وحدها لا تكون الطبقة ، إذ أن الطبقة سابقة على
المهنة . فالإنسان يولد في طبقة معينة على حين أنه يختار مهنته فيما بعد .
اضف الى ذلك أن الطبقة كثيرا ما تؤثر في اختيار المهنة . . فهناك من يقتصر
في ممارستها على التوارث من الأب الى الابن كمهنة الزراعة أو التعدين
أو الصيد فلا ينصرف امرؤ الى فلاحه الأرض أو لا ينزل الى المنجم ولا يواجه
أخطار البحر في قارب للصيد ، إذا لم يولد في الوسط الذي يعيش على هذا
النوع من العمل ، فيزاوله مقتنيا بذويه . والبرجوازي لا يمكن أن يمتهن مهنة
التجار أو الحداد أو الخباز فضلا عن مهنة الفلاحة . وإذا كانت هناك حالات
شاذة فهي بلا شك نادرة .

وبالإضافة الى ذلك فإن الطبقة الواحدة تضم عادة أشخاصا من مهن
مختلفة ، فنرى مثلا ، أن الأطباء والحامين والموثقين والأساتذة ينتمون الى
طبقة أصحاب المهن الحرة . فتشابه العمل وما يتطلبه من معرفة ومعلومات ،
وخلو من المجهود الجسماني الأليم ، الذي قد يعرقل عمل الفكر ، كل ذلك يكفي
لاندماج هذه الفئات الاجتماعية المختلفة في « طبقة واحدة » . كذلك في طبقة
العمال ، فانها تشمل حرف من أنواع مختلفة كحرفة البناء والطلاء وصناعة
الزجاج والعمل في المصانع المختلفة الخ . . . وعلى هذا الأساس يمكن القول
أن الطبقة أوسع من الحرفة أو المهنة .

الطبقة ونوع الحياة :

من هذا نرى أنه لا الثروة ولا المهنة تكفي وحدها لتحديد الطبقة . ذلك
أنه يجب في الواقع - إذا تفاوتت الثروة - أن ندخل في اعتبارنا طريقة
الاستمتاع بها ، وإذا كانت المهنة واحدة وجب أن تراعى الظروف التي تمارس

تيها - فالتاجر مثلاً ينتمى الى الطبقة الوسطى (البورجوازية) (١) اذا كان صاحب متجر كبير ولا يظهر في محل تجارته الا للتوجيه واعطاء الاوامر لخدمته - وهو مجرد بائع اذا كان يقوم بوزن السلع ويخدم زبائنه بنفسه -

واذا كان العامل يحصل على أجر طيب من عمله ، ويقتصد جزءاً من دخله لاقتناء منزل خاص تحوطه حديقة صغيرة ، ويربى أولاده تربية قييمة في المدارس - فان هذا العامل يعيش عيشة بورجوازية بالرغم من أنه يمارس حرفة يدوية . وفى كثير من البلاد الصناعية فى أوروبا وأمريكا نجد ان عدداً كبيراً من العمال قد اقترب فى أسلوب معيشته من البورجوازية ، على حين نجد ان البورجوازية القديمة التى كانت تعتز بتقاليدها قد انحدرت بسبب الهزات العنيفة التى أحدثتها الحرب العالمية الثانية ، وأصبح أفراد هذه الطبقة يقومون بأعمال ما كانوا يقبلون للقيام بها من قبل - كما ان زيادة الضرائب العقارية ، مع حظر رفع الاجارات والغلاء المتزايد فى اثمان الحاجيات ، كل ذلك كان من شأنه خضعة حال صغار الملاك ، ونزول الدخل الصغير .

وهكذا نرى اننا امام نوع ثالث من العوامل التى تؤثر فى تحديد الطبقة الاجتماعية ، الا وهو «نوع الحياة» وهو عامل يتصل «بالظهور» و «الثقافة» ، كما يتصل بالطريقة التى تمارس بها المهنة ، وبالوسائل التى يستخدمها الفرد للاستمتاع بثروته .

ولكل طبقة سلوكها الخاص وطريقتها فى الغذاء ، وتفضيل بعض انواع من الطعام ، وطريقتها فى اللبس ، وقضاء اوقات الفراغ وفى تنظيم مصروفاتها ،

(١) البورجوازية اسم يطلق على الطبقة الوسطى وتضم عادة التجار واصحاب المهن الحرة - والكلمة فى الأصل تعنى « سكان المدن » ، وكانت المبينة فى العصر الوسيط على سكنى التجار على حين كانوا الفلاحون يعيشون خارجها - وتدل كلمة البورجوازية الآن على طبقة لها روحها المحافظة وتقاليدها الخاصة ولا تميل كثيراً الى الانتماء مع الطبقات الأخرى .

كما أن لها عاداتها الجسمية والفكرية ، وتتميز بالفاظ معينة ، وطريقة خاصة
فى الكلام ٠٠٠ الخ .

وتصرفات كل طبقة تحدها أنواع الأعمال المادية التى تقوم بها ، والمهنة
أو الحرفة من ناحية ، وكذلك الثروة من ناحية ثانية . كما تحدها الثقافة من
ناحية ثالثة وهذا التشابه فى الأنواع والتصرفات الذى تحدد هذه العوامل
الثلاثة هو الذى يتيح لأشخاص من مهن متشابهة أو على ثراء متقارب ، أن
يتحدث بعضهم الى بعض أو يفهم بعضهم مع بعض . وينصرفون الى أنواع
واحدة من اللهى ، ويجدون متعة فى أشياء معينة ويتخذ بعضهم بعضا نموذجا
خصوصا فيما يتعلق بالأزياء والرحلات ، وقضاء العطلة واختيار الكتب
والملاهى ووسائل تربية الأطفال .

الانحيازات الطبقة :

ولكل طبقة اتجاهات خلقية خاصة تتميز بها ، فلا تتساوى الواجبات فى
أهميتها بالنسبة لجميع الطبقات ، كما انها ليست على درجة واحدة من حيث
طابع الالتزام . ولا تتمتع فضائل بعينها بقدر واحد من التقدير والاحترام لدى
جميع الطبقات .

وهذه الحقيقة توضح لنا أن ، نوع الحياة ، ومستوياتها المختلفة تؤدى .
فى كل طبقة ، الى فوارق كبيرة فى الأحكام الخلقية .

ومن ناحية أخرى نجد أن كل طبقة تتميز بقدر من الانحيازات ذات صلة
بمواطنها وأهوائها وأذواقها وميولها . واعتزاز كل طبقة بنفسها يجعل
أفرادها يغالون فى تقدير قيمة الأعمال والمهام التى تدرسوا فيها . وتدرىوا
عليها ، كما انهم يميلون الى الحط من قيمة الأعمال التى يصعب عليهم
أداؤها . وعلى هذا النحو نجد طبقة المثقفين ممن يشتغلون بالعمل الفكرى أو
الإدارى يحطون من شأن العمل اليدوى ، ونجد طبقة العمال تحط من شأن

العمل الفكرى • ونتيجة لمثل هذه الانحيازات تحولت بعض الكلمات عن معناها الأصلي الى معنى التحقير فكلمة « فلاح » يطلقها أفراد الطبقة الوسطى من سكان المدن على الشخص « الساذج » ، أو « خشن الطبع » الذى لا يساير الأنواق والأوضاع الحديثة وكذلك نجد أن أفراد الطبقة الدنيا تحاول أن تطرد عن نفسها عقدة النقص باتهام أفراد الطبقات العليا بالصلف والكبرياء والأنانية ، والمطرسة ، وبالتهكم بتقاليدها وأوضاعها • فكلمة « بورجوازي » اذا أطلقها عامل على زميل له كان معنى بها التهكم عليه واحتقاره •

وينسب احتقار أفراد الطبقة الوسطى للأعمال اليدوية فى عمومها ، نجد أن « البورجوازي » يفضل دائما أن يزوج ابنته موظف فى مكتب على أن يزوجه لعمال حتى ولو كان يكسب أكثر مما يكسب الموظف • ولكن يعد العمل اليدوى مقبولا وشريفا فى نظر الطبقات العليا يجب أن يقوم به المرء فى حرية وبدون مقابل ، كان يزرع حديقته بنفسه ويقلم أشجارها •

وقد يذهب التمسك بالانحيازات أحيانا الى حد الخروج على القانون ، من ذلك ما يذهب اليه بعض رؤساء القبائل فى البادية ، وبعض أثرياء الريف من اعتبار التقاضى أمام الحاكم طريقة محتقرة ما داموا يستطيعون أخذ حقهم بالقوة والسلاح • وقد تبلورت هذه النمرة فى عادة الأخذ بالثأر بحيث ينظر أهل الريف أو البادية بعين الاحتقار الى من لا يأخذ ثأره بيده ، وهذا معناه أنهم يعتبرون من الأمور المخجلة أن يخضعوا للقوانين مادام فى مقدورهم اقرار العدالة عن طريق السلاح •

المظهر وقواعد اللياقة :

تأتى بعد الأحكام التقييمية التى تصدر عنها الانحيازات ، الأحكام التى تتصل بالمظهر وقواعد اللياقة فما يعد من مستلزمات « المظهر اللائق » فى طبقة معينة قد يعد فى طبقة أخرى نوعا من التحذلق يبعث الى السخرية ، بل قد ينبعث

على الاستهجان باعتباره من التصرفات المنافية للخلق - مثال ذلك أن الواحد من أفراد الطبقة العليا قد يجد في هجران زوجته واتخاذ عشيقته مصدرا للتباهي والمفاخرة ، على حين نجد أن الفرد من الطبقة الوسطى أو العمالية يحرص على سعة زوجته ويغار على عفتها ولا يحيد في سلوكه عن هذا المبدأ -

فما يعد احتراما للذات وللآخرين في طبقة معينة قد يعد تبذلا واسفافا في وسط آخر . ذلك أن لكل طبقة في الواقع ، طريقتها الخاصة في مراعاة قواعد التاديب ولها فنها الخاص في المعاملة وقد لوحظ الفرق الشاسع في هذا المجال بين الطبقات الشعبية والطبقات الميسورة - فنجد مثلا أن المسافرين في الدرجة الثالثة ، وهم من أفراد الطبقة الشعبية ، غالبا ما يتيسطون في الحديث مع رفقاء السفر ، بل ويدعونهم لمشاركتهم في طعامهم - ولا يحدث هذا بتاتا بين المسافرين في الدرجة الأولى - ذلك أن ما يراه ركاب الدرجة الثالثة من واجبات الأدب يعتبره الآخرون فضولا وتدخل في غير موضعه ، وما تراه البورجوازية من واجبات التحفظ تعتبره طبقة الشعب انانية -

اثر التربية والثقافة :

مما تقدم نستطيع أن نتبين أهمية التربية والثقافة في التمييز بين طبقة وأخرى - وقد لاحظ « كارنو Carnot » (١) بحق أن عدم المساواة في الثروة ، أقل في أهميته وخطره من عدم المساواة في التربية - وفي هذا يقول أن الثرى الذي ينتمى إلى طبقة عليا - حتى ولو كان جاهلا - يحتفظ من مفرطته التي قضاها في وسط مستتير بأفكار عامة وبدرجة من الامتياز في اللغة والتعبير ، يتعذر ادراكها عن طريق الدرس والتحصيل - ويضيف « كارنو » ،

(١) رجل من رجال السياسة الفرنسيين ، انتخب عضوا في الحكومة المؤقتة سنة ١٨٧٨ . وهو ابن العالم الرياضى الكبير الذى نظم جيوش الثورة الفرنسية . ولقب لذلك « بجنم النصر » -

الى ذلك أن الانسان اذا لم يكن مزودا بهذا القدر من الثقافة الاولى (أى ثقافة الوسط الذى ينشأ فيه) شعر بالمهانة وبانه غريب متى اتصل باتناس تميزوا عليه من هذه الناحية ، أما اذا كانت الثقافة الاولى واحدة اصبح التقايم بينهم سهلا .

وما لاحظته « كارنو » فى آخر القرن الثامن عشر ، واولئل القرن التاسع عشر ، لاحظته « رابازا Rabasa » فى المكسيك ، حيث تتمايز الطبقات الاجتماعية . كما يقول — تمايزا واضحا وتتفاضل تفاضلا يرجع فى المقام الاول الى عامل التربية وحده تقريبا .

فالشروة لا تتدخل الا قليلا وبالقدر الضرورى الذى يكفى لاعطاء المظهر للطبقة العليا ، أما السلالة فلا اثر لها فى تحديد الطبقة ، فالهندي الذى يتمتع برقة المظهر وحسن المعشر ، يستطيع أن يشق طريقه الى ارقى الأوساط بنفس الحرية التى يتمتع بها الأبيض ، ويستطيع كذلك أن يشغل أعلى الوظائف الخ . . . وقد لاحظ « فرنان جرينار » Grenard ملاحظات من هذا القبيل فى روسيا القيصرية . فلم تكن كتلة العامة أو الرعايا تتألف من الفقراء وحدهم — وهو يقول ، « لقد عرفت هناك كثيرا من أصحاب الملايين لا يعرفون القراءة أو الكتابة ، وهم لا يخرجون عن كونهم فلاحين أغنياء ومرابيين يعيشون كسلا يعيش جيرانهم من الفلاحين الحقيقيين . هؤلاء الأغنياء الذين كانوا يعدون بمئات الألوف كانوا فى نظر المجتمع من العامة . اذ ان التمييز لا يرجع الى الحالة المادية بقدر ما يرجع الى الثقافة والمظهر » .

وعلى هذا الأساس يجب الاعتراف بأن هناك طبقات مثقفة وطبقات غير مثقفة ، طبقات تضم اناسا تميزوا بسمو التربية وأخرى يتجرد أفرادها ، على الأغلب ، من عناصر التربية المتأخرة . وفى النوع الاول يعلق الأفراد أهمية كبرى على الثقافة لذاتها ويعملون على التزود منها لاهتمامهم بقيمة الأدب والفنون والفلسفة والعلوم . وهم يقدرون الى اسنى درجة قوة العقل والوراثة

المتازة ، وأرفع أنواع التادب والرقعة فى الحديث والمقابلة^{١٠} أما فى النوع الثانى فان التعليم لا يقدر الا يقدر منفعتة العامة ، والثقافة الممتازة لا نصيب لها الا الأهمال^{١٠} أما طرائق التادب ولطف المعاملة فيحكم عليها بانها نوع من النفاق او الحذقة ، ولا يكون نصيبها الا التهكم بدافع من الحسد ، او الاحتقار بدافع من الغلظة والخشونة . ويكون هذا بمقدار ما تكون غريبة عن خلق القوم وطرقهم فى التعامل .

التأثير المتبادل بين جميع هذه العناصر :

بدت لنا العناصر المختلفة التى تحدد معنى الطبقة ، وهى الثروة والمهنة، والتربية ونوع الحياة ، والثقافة كما لو كان كل منها مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا ، فهى لا تتضمن بعضها البعض بالضرورة ولكن اذا كان من الممكن وجود بعضها دون البعض الآخر أحيانا فهذا لا ينفى تضافرها فى كثير من الحالات . فالثروة والمهنة مثلا تنزعان الى تحديد نوع الحياة - فقد لاحظ أحد علماء الاجتماع فى فرنسا ، ان الموظفين لا يخاطبون بعضهم بعضا بصيغة المفرد « أنت tu » كما يفعل العامل عادة ، بل بصيغة الجمع ، انتم Vous وهى صيغة الاحترام ، ولا يفرغون كؤوسهم وهم وقوف أمام « بارات » حانات النبيذ كما ان زوجاتهم لا يذهبن الى الغسل العمومى « كزوجات العمال » . اما الأغنياء فلم حياتهم الاجتماعية التى تزخر بالاستقبالات والمسالى مما يستحيل وجوده بدون الثروة .

ومن جهة أخرى فان المهنة لها بالضرورة علاقة بالثروة . فمن المهن ما يتقاضى عليها صاحبها اجرا او مرتبا يرتفع او ينخفض حسب مكانة المهنة ، ومنها ما يدر أرباحا مغرية والثروة تكون فى اغلب الأحوال من حظ رجل الصناعة او التجارة لا من نصيب الموظف الصغير .

كما ان الثقافة بدورها لها علاقة بالمهنة . فنجدها عند الجامعيين والأطباء

وضباط البحرية مثلا أكثر مما نجدها عند المشتغلين بالصناعة أو التجارة ، وقد يكون لها من بعض النواحي علاقة بالثروة ، فالثروة تتيح لمصاحبها أن يتمتع بجميع أنواع اللذات سواء اكانت أكثرها سوا أو اقلها درجة ، كما تتيح لمن يعرفون كيف يستخدمونها وسائل الاستمتاع بالثقافة العالية واكتساب اللغات المختلفة بالتردد على البلاد الأجنبية ، وطول الإقامة بها ، أو يأخذ دورس فيها على يد أقدر الأساتذة • كما يتيح المال كذلك تنوع الفنون والآداب ، ودراستها بالزيارة المتصلة للمتاحف ، وحضور الحفلات الموسيقية والمسرحية وعن طريق اقتناء مكتبة غنية بالمؤلفات ، كذلك عن طريق تكوين العلاقات مع نوى الثقافة الممتازة ، أو الذين يشغلون مناصب رفيعة أو مع الكتاب نوى الشهرة أو الفنانين نوى المواهب النخ •

صعوبة تحديد معنى الطبقة :

أن تداخل العوامل المختلفة التي نذكرها يجعل من العسير علينا أن نحدد معنى الطبقة بوضوح ودقة ، كما تحدد الأشكال الهندسية كالدائرة ، أو الشكل المتعدد الأضلاع مثلا ، أو كما نحدد المعاني الاختيارية في العلوم الطبيعية كمعنى الزواحف أو الثدييات أو القوارض أو الحيوانات المجترة .. فالطبقة ليس لها حدود مرسومة بدقة ، كما هي الحال في الطائفة الدينية أو العنصرية ، كما أن الطبقة الواحدة تضم بين ثناياها فئات تتنوع أشد التنوع • فنوع الحياة والتربية والثقافة قد تختلف في الواقع بين أناس يمارسون مهنا مختلفة ، أو يتفاوتون من حيث درجة الثراء • وقد يفسح النبوغ أو الثقافة الممتازة أو الشهرة المجال أو كاتب أو فنان كبير أو واعظ فصيح فيختلط بأناس ، ويندمج في أوساط ما كان له أن يتدمج فيها لو نظرنا إلى أصله أو مهنته أو أعماله العادية •

وهناك أسر عريقة فقدت ثروتها ، ولكنها ظلت تحتفظ بعاداتها وطريق

معيشتها التى كانت تتيحها لها ثروتها الغابرة ، وبملاقاتها مع الأوساط التى عرفتها أيام ثرائها وبمظهرها الممتاز الذى اكتسبته بفضل الثروة .

• كذلك يحتفظ حديثو النعمة أو اغنياء الحرب - كما اعتدنا أن نسميهم - بعاداتهم وطرق معيشتهم القديمة التى لا تتناسب مع وضعهم الجديد .

لهذه الاعتبارات جميعا يمكن القول أن الطبقات حقائق اجتماعية لا يمكن تحديدها تحديدا صارما فهى من هذه الناحية ، شبيهة بتلك السحب التى تتشكل فى السماء بأشكال مختلفة تحت تأثير الرياح ، أو بتلك البقع الملونة التى ترسم على سطح البحر عند غروب الشمس ، فى شكل دوائر ذهبية ولانوردية وظلال ، بدون أن نستطيع أن نحدد بدقة أشكالها أو ألوانها الحقيقية . ولهذا السبب نلاحظ فى أحاديثنا الدارجة التى تسجل بطريقة آلية الملاحظات التلقائية لعامة الناس - نلاحظ أن تصنيف الأفراد فى طبقات يختلف باختلاف وجهات النظر والاعتبارات التى نضعها أمامنا ، فنتكلم عن الطبقات الفنية أو المتوسطة أو الفقيرة حين ننظر إلى الثروة . ونتكلم عن الطبقات المثقفة والطبقات الجميلة حين لا نضع فى اعتبارنا إلا درجة التنقيب . ونتكلم عن الطبقات المهذبة الرقيقة ، وعن طبقات الأجلاف وخشنى الطباع ، وعديمى الذوق حين لا ننظر إلا فى طرائق التصرف ووسائل التعبير .

وفى هذا ما يبعث على الاعتقاد بأن الطبقات ليست حقائق فى ذاتها بقدر ما هى وجهات نظر يكونها من يلاحظ مجتمعا من المجتمعات . عن أفراد هذا المجتمع .

ومع ذلك فإن عدم تحديد فكرة الطبقة يجب ألا يكون وسيلة لتضليلنا . إذ أنه لا يحول دون أن تكون الطبقة إحدى المعطيات المشخصة التى يمكن تمييزها كما نميز فى علم الحيوان أو النبات تقسيماته إلى شعب وفصائل وأسر ومراتب وأجناس وأنواع . أو كما نميز الحيوانات الفقرية والضفادع والحشرات الجنحة . على أننا إذا بقينا ننظر فى العلوم الطبيعية ذاتها ، وجدنا أن

التصنيفات فيها ليست الانسبية بحيث لا نستطيع الفصل بين فصيلة واخرى
فصلا صارما - فهناك حالات كثيرة نجد فيها أحد الأنواع يوجد مع غيره في
رتبة أو عائلة واحدة لاشتراكه معها في بعض الصفات ، ولكنه يختلف عنها
اختلافا بينا في صفات أخرى (١) .

لذا لا يحق لنا أن نعرض عن اعتبار الطبقات الاجتماعية حقائق لها
كيانها ، فانها في الواقع حقائق تفرض نفسها على عالم الاجتماع ، كما تفرض
نفسها على المؤرخ .

تعريف الطبقة :

ونستطيع بعد كل ما تقدم أن نحاول تعريف الطبقة بقولنا ، ان كل طبقة
اجتماعية تتألف من عدد قل أو كثر من الافراد ، يتشابهون فيما بينهم في نواح
معينة كنوع الحياة أو الحرفة أو الثروة والتعليم والثقافة ، ويختلفون عن
غيرهم في هذه النواحي نفسها داخل نطاق المجتمع الواحد ، وكل طبقة
تنشأ من تمايز تلقائي يحدث من ضغط الحاجات وتنوع اوجه النشاط في
المجتمع ، ويتأثر بالزمن الذي يعيش فيه افراد المجتمع وهذا التمايز اساسه
على التحديد تقسيم العمل الاجتماعي ، وتوزيع الثروة ، واختلاف المعادات
باختلاف ظروف المعيشة التي يعيشها الافراد . وتبدو الطبقة متماسكة وثابتة
امام عيني الناظر بمقدار ما تكون السمات المختلفة التي تميزها كالثروة
والحرفة وغيرها - متمازرة يؤثر بعضها في بعض - اما اذا كانت هذه
السمات مستقلة بعضها عن بعض وعرضة للتغير ظهرت الطبقة في شكل مائع
وغير محدد .

(١) مثال ذلك حيوان يسمى Ornithoryuque - وهو يعيش في استراليا - ، ويصنف
عادة مع الثدييات لأن له ثديين ولو انهما ضامران ولكن له الى جانب ذلك مقار من مادة
قرنية يقربه كثيرا من الطيور . كما انه يبيض في الأرض . ويراد فرق بيبسه ، هذا الى انه
يقترب كثيرا من الزواحف من حيث تركيب اعضائه الداخلية .

فيم تختلف الطبقة عن الطائفة ، وعن الفئة الاجتماعية :

وفى ضوء التعريف الذى اوردناه تظهر لنا الطبقة الاجتماعية متميزة عن

كل من الطائفة Caste وعن الفئة الاجتماعية Catégorie Sociale

اما عن الفئات الاجتماعية فيتمايز بعضها عن بعض على الدوام تمايزا واضحا لأن تصنيفها يقوم على خاصية اساسية واحدة ، او مجموعة من الخصائص يتماسك بعضها ببعض تماسكا وثيقا . فهى تقوم مثلا على الحرفة وحدها حين نتكلم عن فئة البنائين ، وفئة صانعى الزجاج ، وفئة الضباط الخ - او تقوم على وسيلة الحصول على الدخل او المال اللازم للمعيشة ، كما هى الحال حين نفصل بين فئة الملاك وفئة الاجراء وفئة المضاربين فى البورصة وفئة المحتالين الخ . . . او على الخلو من الحرفة حين نتحدث عن فئة المتسكعين وغيرها .

من هذا يتضح ان الطبقة الاجتماعية الواحدة تتطوى عادة على فئات اجتماعية مختلفة ، طبقة الفلاحين مثلا تضم الملاك الذين يستقلون املاكهم بانفسهم ، والمستاجرين للأرض ، والعمال الزراعيين وطبقة العمال تضم عمال المصنع ، وعمال المناجم وعمال السكك الحديدية وغيرهم .

وقد تنقسم الفئة الاجتماعية بدورها الى فئات اكثر تخصصا ، فتقسم فئة رجال القانون الى محامين وموثقين ورجال استشارة وقضاة الخ . . . وتقسم فئة رجال التعليم الى اساتذة ومعلمين ومفتشين الخ . . . كما اننا نميز ايضا بين رجال التعليم فئة مدرسى التعليم الحكومى ، ومدرسى التعليم الحر ، او بين فئة معلمى التعليم الابتدائى وفئة مدرسى التعليم الثانوى او العالى . ويقوم التصنيف فى كل مرة على وجهة نظر محددة تستبعد غيرها من وجهات النظر .

وعلى العكس من ذلك فان الطبقة عادة تكون ذات نطاق واسع جدا بسبب تعدد الصفات . ووجهات النظر التى تبخل فى تعريفها . وحتى اذا اقتصرنا على

النظر الى الطبقة من زاوية خاصة ، كما هي الحال حين نتكلم عن الطبقات
الفقيرة او الطبقات المثقفة فاننا ندمج فئات جد مختلفة في مفهوم واحد .

فالطبقات الفقيرة مثلا ، تشمل العمال الكادحين الذين يتقاضون اجرا
زهيدا ، ولا يوفقون الى وصل طرفى الشهر الا بشق الأنفس كما تشمل للموزين
الذين يعيشون على الاحسان ، او اليهوديميين الذين لا يقر لهم قرار ، ويفتقرون
دائما الى المال . اما لانهم ينفقون ثوبا ما يصل الى ايديهم من مكاسب او لانهم
يورطون انفسهم فى ديون لا يستطيعون لها سدادا . وكذلك الحال فى الطبقة
المثقفة فانها تشمل اناسا ينصرفون الى نواح من الدراسات العقلية تختلف
فيما بينها اشد الاختلاف ، فمنهم الفلاسفة ومنهم المؤرخون ، ومنهم الشرعون
ومنهم رجال الأدب ، ونقاد الفن ، هذا فضلا عن العلوم المختلفة .

واذا كانت الطبقة تتميز - كما بينا - عن الفئة الاجتماعية ، فانها
تتميز كذلك عن الطائفة Caste . فاهم خصائص الطائفة انها « مقفلة » ،
على حين ان الطبقة « مفتوحة » فاذا كان الانسان ينتمى بالضرورة ، منذ ولادته
الى طبقة معينة الا انه يستطيع ان يرتفع منها الى طبقة اعلى . وهذا لا يمكن
حدوثه بالنسبة للطائفة . فالانسان الذى ينتمى الى طائفة معينة يظل ينتمى
اليها طول حياته ، كما كانت الحال فى مصر الفرعونية وغيرها من الشعوب
القديمة . وكما نشاهده حتى الآن فى الهند . ولا يستطيع احد ان يخرج من
طائفته عند الهنود الا اذا ارتضى ان يتنازل عن الانتماء اليها ليهبط الى
طائفة « النبوئين » (١) .

وهناك صفة اخرى تميز بين الطبقة والطائفة فى العصور الحديثة ، وهى

(١) عالج موضوع نظام الطوائف فى الهند العلامة « بوجليه » ، احدى علماء انثروبولوجيا
الفرنسية الاجتماعية وذلك فى كتابه بعنوان :
Bouglé, Le Régime des Castes, Alcan, Paris 1932.

أن الطبقة لا تتحد عن طريق عرف أو قانون وضعى . ولكن الحال لم تكن كذلك فى العصور القديمة عند اليونان والرومان ، حيث ميز القانون بين المواطن الحر والمعتوق والرقيق . وكذلك كان يقسم المواطنون الى طبقات حسب حالتهم او ثروتهم لأسباب تتعلق بجباية الضرائب او لأسباب حرية او سياسية .

ففى اليونان اذا صرفنا النظر عن الأرقاء الذين لم يكن لهم حق التمتع بأية حقوق مدنية كان التميز قائما فى اثنا بين المواطنين والأجانب الذين لهم حق الإقامة « Les métèques » وكان قائما فى اسباطة بين المواطنين وسكان البلاد المفتوحة الذين كانوا فى وضع خاص بين الأحرار والرقيق Les périèques وبين الأرقاء . فمن هذه الناحية كانت الطبقات تنزع فى العصور القديمة نحو نظام الطوائف . ومع ذلك فقد ظلت متميزة عنها بمقدار ما كان فى وسع المرء أن يرتفع من طبقة الى أخرى ، اذ كان فى استطاعة العبد أن يتحرر ، وكان ابن التحرر يولد حرا . وعند قبائل « الأزتك » aztèques فى المكسيك لم يكن أبناء العبيد يعتبرون عبيدا . ولكن كانوا يدخلون فى عداد الأحرار منذ ولادتهم . وذلك على عكس ما كان قائما عند الشعوب الأخرى ، وعلى ذلك فلم يصطبغ نظام الرق لديهم بصبغة طائفية . وعلى هذا النحو كان النظام الطبقي فى روما يسمح بالارتقاء من مرتبة الفرسان L'ordre équestre . الى مرتبة رجال السناتو (او مجلس الشيوخ) .

وفى فرنسا القديمة لم يكن ينظر ابدا الى رجال الدين والنبلاء ورجال التشريع على أنهم وحدات طائفية . فقد كانوا يؤلفون مراتب حكومية دون شك الا انها كانت مفتوحة على مصراعيها . فكانت طبقة رجال الدين مفتوحة بحكم طبيعتها لانها تقوم على نظام العزوبة ، فلم يكن هناك لعامل الوراثة فيها أدنى نصيب . وكانت ذبلة النبلاء أيضا طبقة مفتوحة لأنه كان فى الامكان الوصول الى مرتبة النبالة باداء خدمات جليلة فى المجال الحسكرى او المدنى . بل وقد حدث بعد ذلك أن أصبحت النبالة تشتترى بالمال اذ وجدت الحكومة فى ذلك

موردا هاما يمكن استغلاله ، واستمر هذا الوضع خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . ونستطيع أن نعثر على ما يماثل هذا النظام فى العصر التركى حيث كانت رتبة البكوية ورتبة الباشوية تمنحان نظير دفع مقدار من المال .

اسس تكوين الطبقات

تتكون الطبقات الاجتماعية وتتميز بعضها عن بعض داخل الجماعات المختلفة تحت تأثير ظروف متباينة ، ولأسباب مختلفة .

ويمكن القول بوجه عام ، أن « تقسيم العمل الاجتماعى » ، وهو ظاهرة عامة بالنسبة لجميع المجتمعات له نصيب كبير فى هذا التكوين والتمايز الطبقي - فتنوع الحاجات الاجتماعية ، وتوزيع الأعمال الضرورية لأرضاء هذه الحاجات توزيعا تلقائيا أو مقروضا ، يؤدي بالضرورة الى تمايز بين الأفراد بحسب اختلاف الأعمال . ولا شك أن العمل لتوفير الغذاء ، وبناء المساكن ، وصنع الأسلحة والأواني وادوات العمل ، ونسج الملابس ، كل هذه الحرف المختلفة تكفى لإيجاد التفرقة بين الزراع والصناع ، وهذا اذا قصرنا النظر على المجتمعات التى لم تتقدم فى الحضارة الا قليلا . أما حين يتعقد نظام تقسيم العمل فانه يؤدي الى ازدياد عمليات التبادل التجارى ، وحينئذ تنشأ فئات اجتماعية جديدة . فجانبا للزراع والصيادين والحصادين والبنائين الخ ... يظهر التجار ورجال المصارف الخ ... وهذه الفئات المختلفة لا تلبث بدورها أن تكون طبقات على أساس التشابه أو التضاد فى نوع حياتها ، ومصادر ثروتها ، ودرجة ثقافتها وتعليمها .

يمكن القول انن بوجه عام ان تنوع الوظائف داخل نطاق المجتمع يبين على تكوين الطبقات اذ تقوم الطبقات العاملة لأرضاء الحاجات الأولية التى تتصل بتوفير اسباب المعيشة المادية . وتقوم الطبقة العسكرية على الوفاء بحاجة الدفاع ضد العدو الخارجى ، وتستجيب الطبقات الحاكمة أو الادارية

للحاجة الى التنسيق بين الرغبات المختلفة ، وإيجاد التوازن بين المصالح المتباينة ، بحيث يستتب النظام والسلام فى الداخل • وعلى هذا الأساس يكون تقسيم المجتمع الى طبقات نتيجة للضروريات الحيوية • أى أن هذا التقسيم ينبغ من ارادة الحياة عند كل جماعة •

ثم تأتى الظروف الخاصة بعد ذلك لتتنسج اشكال مختلفة حول هذه القاعدة الأساسية التى تشترك فيها جميع المجتمعات • ولذلك فإن التاريخ يقيم لنا بالنسبة لتكوين الطبقات قائمة حافلة ، تصور لنا الى أى حد اختلفت الطبقات وتباينت من شعب الى شعب ، ومن عصر الى عصر •

علاقات التبعية :

وأول صيغة من صيغ تكوين المجتمع الطبقات تنحصر فى نشأة علاقات التبعية بين رجل وآخر ، أو بين أسرة وأخرى • ونحن نجد مثالا لتلك التبعية فى العصور القديمة حيث كان التمييز قائما فى روما بين الأشراف (patriciens ومواليهم clients) - فقد كان الأشراف يكونون أسرا تتجمع فى وحدة اجتماعية تحت زعيم أعلى هو عامل الأسرة (Pater Familias) ، وكان يعد بالنسبة للموالى كصاحب العمل Patron بالنسبة للمعال اليوم • وفى الواقع كانت تتركز فى يده جميع السلطات فهو الكاهن والقاضى والقائد العسكرى فى وقت الحرب ، وهو الذى يدير املاك المجموعة العائلية أو الأسرة الكبيرة ، كما أن له حق التصرف المطلق فى مصير أفراد الجماعة ، بحيث يمنح الحياة أو يحكم بالموت ، كما يشاء على أى عضو من أعضائها ، بما فيه الموالى والعبيد ، وهو الذى يتزعم مراسم وطقوس الديانة العائلية ، ويقدم القرابين امام قبر الأسلاف (انظر الفصل الخاص بالملكية فى المجتمع اليونانى القديم) •

والشريف سواء اكان ينتمى الى الفرع الأكبر أو الى الفروع الصغيرة فى الأسرة يستطيع أن يصل الى مركز « المعامل أو الزعيم » • أما المولى ،

فهو مهما جسد فى أصول نسبة فلن يجد بين أسلافه غير « موالى » أو « عبيد » وله أن يزرع أراضى الأسرة بوصفه وكيلًا دون أن يكون له أى حق للملكية عليها . ومن الناحية الدينية فليس لطبقة الموالى عبادة خاصة بهم ، فهم يحضرون الحفلات الدينية الخاصة بعبادة الأسرة التى ينتمون إليها ، دون أن يكون لهم الحق فى رئاسة أحدها . وإذا تلاشت الأسرة فإن الموالى لا يستطيعون الاستمرار فى إقامة شعائرها ، بل يتفرون ويلتحقون بأمر أخرى لأن الديانة العائلية ليست تراثهم ، وهى لا تتصل بدمهم ، أى أنها لم تنحدر إليهم من أسلافهم . لقد كانوا يدينون بها عن طريق الاستعارة وينعمون فى ظلها ولكنهم ليسوا أصحابها (١) .

وإذا كانت الروابط التى تربط الموالى بالأشراف تمثل تبعية أسرة لأسرة ، فإن الأمر يختلف عن ذلك بين الأسياد والمطلقاء ، إذ تمثل العلاقة « تبعية رجل لرجل » ، فالسيد الذى يعتق عبده يظل يحتفظ ببعض الحقوق عليه ، ويظل العبد طوع أمره لأداء بعض الخدمات التى يحدد نطاقها السيد وحده . وللسيد حق العدالة على العبد ، فهو يستطيع أن يعيده إلى الرق لو اتهمه بالجنود .

ومنذ القرن الخامس الميلادى تكونت علاقات تبعية على أساس الاختيار الحر ، إذ يرتبط أحد المحاربين بزعيم يختاره اختياراً حراً ، وهذا النوع من العلاقة هو الذى ساد بعد ذلك فى نظام الإقطاع وربط بين أمير الإقطاع « Suzerain » وتابعه « Vassal » .

وقد حدث فى ظروف تاريخية أخرى أن تكونت الطبقات على أساس علاقة التبعية بين شعب وآخر ، وكان هذا نتيجة طبيعية للغزو ، فالفاتحون المنتصرون يكونون الطبقة الممتازة على حين يؤلف المغلوبون الطبقة الدنيا .

وقد كان من اثر الفتح النورماندى فى اسجلترا خلق طبقة من « البارونات Barons » تتمتع بملكات منحها لها الملك مباشرة . واحتلت بذلك اسمى مكانة فى المجتمع على حين أن العشائر القديمة الانجلوسكسونية وجدت نفسها قد نزلت الى مرتبة دون مرتبة اصحاب الاقطاعيات .

وقد حدث فى كثير من الأحيان أن أجبر الشعب المهزوم - كله أو جزء منه - على النزول الى مرتبة الأرقاء أو عبيد الأرض . إذ يستولى الشعب المنتصر على الأراضي بأكملها . ويجبر أفراد الشعب المهزوم على زراعتها بحسابه الخاص . وقد حدث ذلك بوجه خاص . فى اسبارطه . فى العصور القديمة . إذ لما كان الاسبارطيون قد فرضوا أنفسهم على البلاد التى فتحوها بقوة السلاح . واقاموا معسكراتهم فوق اراض معادية يسكنها عدد من السكان يفوق عددهم ، فقد وجدوا منذ اللحظة الأولى أنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بسلطانهم الا اذا أخضعوا انفسهم لنظام عسكري صارم يتدربون عليه منذ نعومة اظفارهم . وبذلك قام لديهم نظام سيادة الدولة مطلق على الأفراد بما يشبه ما عرفناه من النظم الفاشية والنازية فى العصر الحديث . فلم تكن الدولة تسمح لمن يريد أن يكون فى عداد المواطنين بأن يكون له أى نوع من الوجود الخاص وكانت هى التى تحدد نظام تربية الأطفال . بل ونظام تأديب البالغين وفقا للمصالح العام . ولما كان المواطنون جميعا جنودا ، فقد حرم عليهم كل عمل تجارى أو صناعى . بل حرم عليهم أيضا الاشتغال بالزراعة مع أنهم كانوا ملاك الأرض . ولذلك فإن الأرقاء . من سكان البلاد المفتوحة . هم الذين كانوا يزرعون الأرض . ويكفلون بذلك غذاء المحاربين من غلتها .

ومما يمكن ارجاعه كذلك الى علاقات . التبعية بين شعب واخر ، التمييز الذى كان قائما فى أثينا بين المواطنين أى الذين يولدون من أبوين أثينيين . وبين المهاجرين أو الاجانب الذين منحوا حق الإقامة الدائمة . وكانوا عادة ممن وفدوا على البلاد للاشتغال بالتجارة . هؤلاء كانوا يدفعون الضرائب

كالوطنين ، وكانت تفرض عليهم الخدمة العسكرية ، ولكن لم تكن لهم أى حقوق مدنية ، فلم يكن يسمح لهم بالتصويت فى الانتخابات ، ولم تكن تسمح اقوالهم ولا شهادتهم فى المحاكم ، بل ولم يكن لهم الحق فى ان يمتلكوا ارضا او عقارا .

ونستطيع اليوم ان نجد ما يشبه بعض هذه النظم فى دول البترول العربية التى فتحت ابوابها لهجرة الأيدي العاملة واصحاب الخبرة ليسهموا فى عمليات التنمية . واستطاع بعض هؤلاء ، نظرا لحاجة هذه الدول الى جهورهم ، ان يحصلوا على اقامة طويلة او دائمة . ولكن ظلت القوانين المحلية تحول دون ممارستهم لبعض الاعمال . وتمنع امتلاكهم للأرض او العقار ، كما ان ممارستهم للاموال التجارية لا تكون الا من خلال « كفيل » من ابناء البلد .

تأثير النظم العسكرية :

فى بدء حياة كثير من المجتمعات ، وعلى الأخص المجتمعات اليونانية والرومانية القديمة ، وفى البلاد الاوربية عامة خلال العصور الوسطى ، وفى الهند وجدت طبقة من الارستقراطية العسكرية قوامها النبلاء الذين كانوا مرشحين بفضل محققهم لتقلد المناصب العسكرية ووظائف الادارة فى الدولة وهم سلالة الاسر العريقة فى اثينا ، والاشراف فى روما ، وامراء الاقطاع فى العصور الوسطى . وقد دعيت طبقات اخرى فيما بعد لحمل السلاح وتولى مناصب القضاء والاشتراف فى الحكومة . واقتربت بذلك من طبقة النبلاء ثم نافستها ، واستطاعت فى بعض الاحيان ان تستدمجها او تحل محلها بالاستيلاء على كل او بعض المناصب التى كانت فى الأصل قاصرة على النبلاء .

وقد كان التنظيم الطبقي ذو الأساس العسكرى ، فى روما ، يقسم الشعب الى سبع طبقات . وكانت الطبقة الاولى تضم اكثر الاشراف ثراء وكان يطلق عليهم اسم الفرسان Chevaliers . وتأتى بعد هؤلاء خمس طبقات تضم

الأولى منها المواطنين الذين يمتلكون عقارا لا يقل عن مائة ألف ذراع مربع
ثم تتابع الطبقات الأخرى مرتبة حسب الثروة كذلك . وتنتهى الطبقات من
أسفل بفتة تعتبر خارجة عن التنظيم الطبقي هى فئة المعوزين . وقد انشئ هذا
التقسيم الطبقي لغاية حربية ، فوزعت الوظائف والتبعات العسكرية على قدر
ثروة كل طبقة . وذلك على أساس المبدأ السائد فى ذلك الوقت . والذى كان
يرى أن المواطنين يزداد اهتمامهم بالدفاع عن المدينة بقدر ما لديهم من ثروة .
وتبعاً لذلك فقد كان الفقراء وأفراد الطبقة الكادحة يعفون من كل خدمة عسكرية .
وهذا تقريبا عكس ما كان يسود الى وقت قريب فى مجتمعاتنا الحديثة ، إذ
قبل ان تصبح الخدمة العسكرية واجبا إجباريا على كل مواطن ، كان الفقراء
هم الذين يساقون الى التجنيد . وكانت الفئات الأخرى تتحايل بطريقة أو بأخرى
للحصول على الاعفاء من الخدمة العسكرية .

تأثير النظم المدنية :

لم تكن النظم العسكرية وحدها هى التى تعمل على تكوين طبقة
أو طبقات جديدة ، بل ان النظم المدنية ، لها كذلك أثرها فى هذا المجال . ومن
أمثلة هذا الأثر تكوين طبقة القانونيين فى العصور الوسطى . فقد اصطلح فى
العهد الرومانى على أن يقوم الموثقون بكتابة العقود ، وادى ذلك الى انشاء
مدارس لتعليم صياغة العقود والمرافعة امام القضاء . وكانت هذه المدارس
يديرها أفراد من غير رجال الدين يطلق عليهم اسم « الماجستير » او
الدكاترة ، (١) وعلى هذا النحو تكونت شيئا فشيئا طبقة القانونيين ، والقضاة ،
والمحاميين . والموثقين الذين استعان بهم ملوك أوروبا فى الوظائف الادارية
والقضائية . وانضمت طبقة رجال القانون الى البورجوازية التى كانت أساسا

(١) كانت هذه الفئة تمثل أكثر الناس ثغانة . فقد اقتبست الناب الماجستير والدكتوراه

«يدا» بعد لتدل على الدرجات الجامعية .

من التجار وأصحاب المال . فزادت من حجمها ورفعت كثيرا من شأنها .

ونلاحظ اليوم في كثير من الدول الحديثة ظاهرة من نفس النوع . إذ أدى تدخل الدولة في كثير من ميادين النشاط الاقتصادي والصناعي والاجتماعي ، وهي ميادين كانت في الماضي بعيدة عن مجال نشاطها ، وأدى تكوين المجالس النيابية والمؤسسات الدستورية الى وجود طبقة من الناس متخصصة في مسائل التشريع والتنظيم الإداري . ثم أصبحت التشريعات على درجة من التعقيد ، وتنفيذ القوانين على درجة من الصعوبة بحيث جعلت من الضرورة وجود هيئات إدارية يتخصص كل منها في فرع من الفروع القانونية العديدة ، ومن ثم أصبحت كل إضافة في التشريع الاجتماعي يتبعها بطريقة آلية زيادة عدد الموظفين الفنيين والإداريين فتكونت بذلك طبقة جديدة هي ،

• البيروقراطية • (١) .

المصراع والنزاع بين الطبقات :

إذا كانت الطبقات وليدة تقسيم العمل الاجتماعي الى حد كبير ، فقد كان من المتوقع أن تتعاون فيما بينها في هدوء وسلام . ولكن اختلاف طريق تفكيرها وشعورها لاختلاف وسائل معيشتها ، قد أدى ، في كثير من الأحيان الى تعارض الآراء فيما بينها ، وإلى تضارب مصالحها . وقد نجم عن ذلك قيام بعضها في وجه بعض وخاصة في أوقات الأزمات والثورات .

ومن أقدم ظواهر المصراع بين الطبقات ، المصراع الذي نشب بين سكان المدن الذين عرفوا باسم «المبورجوازية» وبين الفلاحين ، إذ كانت المصلحة العقارية تفرض . بوجه خاص ، على الفلاحين ، ولذلك كان أفراد الشعب الأغنياء

(١) انمى الاصل لهذه الكلمة هو طبقة من يشتغلون خلف المكاتب . ثم أصبحت تطلق سخرية على فئة الموظفين الذين يعملون الاعمال ويتسكون بالقواعد الروتينية . ويتعاملون مع اصحاب المصالح من الجمهور .

يفرحون للعيش فى المدن للعمل فى التجارة . وبذلك كانوا يتجيبون دفع المخرية . ولما كانت هناك من ناحية اخرى وظائف كثيرة تضمن لأصحابها الاعفاء من الخدمة العسكرية ، فقد أخذ البورجوازيون يشترون هذه الوظائف مما أدى الى مضاعفة العبء على كواهل الفلاحين وزيادة ما يؤدونه من خدمات عسكرية ، وما يدفعونه من ضرائب مالية .

ولهذه الأسباب أصبح سكان القرى يكرهون سكان المدن اشد الكراهية اذ كان هؤلاء لا يتورعون عن التضحية بسكان الريف فى سبيل مصلحتهم .

ولم يكن الصراع بأخف وطأة بين أفراد الشعب وبين النبلاء . اذ استمر هذا الصراع طوال عدة قرون وبلغ مداه بنشوب الثورة الفرنسية التى قضت على طبقة النبلاء وأعلنت حقوق الانسان فى الحرية والاخاء والمساواة . فقد ظهر للعيان قبيل الثورة الفرنسية أن اعفاء النبلاء من الضرائب كان ينطوى على ظلم صارخ ، والى جانب ذلك فقد كان النبلاء لا يؤدون الخدمة العسكرية ، ولم يكن هناك نظام يحتم عليهم دفع بمقدار معين من المال لاحتلال غيرهم لمهام فى خدمة الجيش . وقد بلغ الحقد على النبلاء اشدّه حين ظهرت ، بعد ازدهار التجارة ، طبقة كانت تشتترى القاب النبالة بالمال ، وأصبحت تتمتع بامتيازات عديدة ، وتتعالى على الشعب محاولة اخفاء اصلها الوضع .

والخصام بين الطبقات هو دائما خصام بين طبقة محرومة ، وطبقة محظوظة ، او على الأقل بين طبقة غارمة وطبقة غائمة . ولما كانت الطبقات العليا تحاول ان تحتفظ بمغانمها وامتيازاتها ازاء الطبقات الدنيا ، فان هذه الأخيرة تجد نفسها أو ترى أنها فى موقف الطبقات المضطهدة المظلومة ، وتبدو الطبقات العليا أمام ناظرها صاحبة الظلم والطغيان . ومن جهة اخرى فان رغبة الطبقات الدنيا فى الارتقاء والصعود تدفعها الى تجريد الطبقات العليا من امتيازاتها ، وحينئذ تشعر هذه الطبقات المتخمة بأنها مهددة من جانب الطبقات الطامعة وتعتبر نفسها فى حالة دفاع مشروع ازاءها . وحين تصل

الخصومة بين الطبقات الى هذا الحد يخشى ان تنقلب الى صراع سافر ، وغالبا ما يؤدي هذا الصراع بين الطبقات الى حدوث الثورات .

يبدو لنا ان الصراع بين الطبقات ينشأ عن عاملين ٠٠ الاول الضغط أو الظلم الذي يقع حقيقة أو بتأثير الوهم والخيال من طبقة على أخرى . والثاني تيقظ شعور الطبقة التي تعتبر نفسها مظلومة واحساسها بكيانها ويقوتها وبأهميتها في المجتمع ، وتبلور مطالبها تجاه الطبقة العليا وسعيها للحصول على حقوقها .

وبمقارنة أنواع الصراع التي نشبت بين الطبقات في الشعوب المختلفة ، وفي العصور المختلفة يظهر لنا ، ان نتائجها كانت متبانية ، وان هذا التباين يرجع الى اختلاف العقليات والصفات العنصرية عند الشعوب التي كانت مسرحا لهذا الصراع كما يرجع الى الظروف التاريخية التي نشب فيها هذا الصراع .

فالصراع في المجتمع اليوناني القديم كان ينتهي دائما بحروب داخلية حتملة لا ينتج عنها الا الحكم الدكتاتوري أو ما كانوا يسمونه بالطغيان La tyrannie ، أو وقوع البلاد في براثن العدو الأجنبي كالفرس ، والمقدونيين والرومان . أما في روما فقد اتخذ الصراع بين الطبقات شكلا أكثر اتزاناً بسبب سمو الروح الوطنية ، وسيادة النظام عند الشعب فتتج عن ذلك سلسلة من الاتفاقات وضروب التفاهم بين طبقة الشعب وطبقة الاشراف . وفي فرنسا انتهى الصراع بين الشعب من ناحية وطبقة النبلاء ورجال الكنيسة من ناحية أخرى بقيام الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩ على نحو ما قدمنا . اما في إنجلترا فان روح التساهم والتعاقد والنزعة العملية عند الشعب الانجليزي ، ومزاجه المحافظ بطبيعته ، والثقة التي وضعها في صفوته المختارة من رجال الحكم ، كل ذلك كان من شانه تدعيم النظم واستقرارها .

وقد اتخذت الخصومة بين الطبقات والصراع بينها شكلا جديدا في أيامنا

هذه فهناك صراع الطبقة العاملة ضد البورجوازية او بصورة اعم صراع الطبقة الكادحة «prolétariat» ضد الرأسمالية وفى المجتمعات النامية ومنها المجتمعات العربية نجد أن الشعور بالحرمان الذى عانى منه لفقراء طويلة طبقات الفلاحين والعمال بسبب سيطرة الاستعمار واستغلال الاقطاعيين والرأسماليين . هذا الشعور أخذ يتصاعد حتى بلغ مداه فى ثورات التحرير الوطنية التى بدأت بثورة ٢٣ يوليو فى مصر . وأعقبها بعد تلك ثورات ١٤ تموز فى العراق . و ٨ آذار فى سوريا والفتح من سبتمبر فى ليبيا الخ ووضعت هذه الثورات حدا للاستغلال بارساء قواعد العدالة الاجتماعية القائمة على القضاء على الاقطاع ورأس المال المستغل واصدار قوانين الاصلاح الزراعى ، والقوانين التى تكفل تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس التشريعية بنسبة تتعامل مع اهميتهم بوصفهم المصدر الأساسى للانتاج .

وقد ظهرت الطبقة الكادحة فى انجلترا منذ مطلع القرن الثامن عشر وفى فرنسا حوالى سنة ١٨٣٠ وهى فى ارتباطها بالصناعة الكبرى . وبالتقدم الآلى قد نشأت منذ اليوم الذى أصبح فيه العامل مجرد يد عاملة ، ونكرة بين الاف عديدة يضمها المصنع الكبير ، حيث يتحتم عليه أن يعمل عشر ساعات نظير اجر ضئيل يفرضه عليه رؤساء لا يتحملون اية مسئولية . وعلى ذلك يمكن القول ان التقدم المادى للمجتمعات قد ادى فى هذه الظروف الى الهبوط بالاف العمال الى حالة البؤس . وحكم عليهم بالعيش عيشة شظفة بل وبالتدهور الاخلاقى الحقيقى .

فى هذه الظروف الاقتصادية ادى التصارع بين البورجوازية وبين الطبقة الكادحة الى تيار فكرى جديد ، ونعنى به التيار الاشتراكى . وقد عرف كورنو Cournot ، الاشتراكية بانها « الجهود التى تبذل لمعالجة المساوىء التى نجمت عن تقدم النشاط الصناعى . والسعى وراء الثراء . وذلك باجراء تجديد شامل للنظم الاجتماعية » . وقد اقترحت وسائل كثيرة لهذا التجديد

وهى وسائل تختلف فيما بينها اشد الاختلاف ويهنا فى هذا المجال النتائج التى أحدثتها تلك التيارات الفكرية . وأهمها تلك الكراهية التى ائصبت على طبقة البورجوازية (التى تشمل أصحاب المهن الحرة ، ورؤساء الأعمال ، والراسماليين) ، واعتبرت كلمة « بورجوازي » مرادفة لكلمة « نهاز الفرص » الذى يستغل وسائل غير انسانية ويستفيد من نظام اجتماعى فاسد .

وعلى هذا النحو جعلت الطبقة العاملة التى تشتغل فى الصناعات الكبرى من نفسها خصما عنيدا للطبقة البورجوازية بأكملها ، أى لجميع الفئات التى تتمتع بقدر من وسائل الرفاهية ، وبنوع من الأمن على المستقبل وتحفظ بمجموعة من التقاليد .

الطبقات فى روسيا :

تعطى لنا روسيا إبان عهد القيصرية مثالا للمجتمع الذى يتدرج فى مراتب تبعا للحرف ، فكان سكان الريف يحترفون الزراعة بطبيعة الحال ، وكان سكان المدن يحترفون الصناعة أو التجارة ، على حين يكرس القسس والرهبان جهودهم لخدمة الكنيسة ، بينما كان النبلاء يتولون الوظائف العامة .

وقد أعطى بطرس الأكبر هذا التقسيم التلقائى الطبيعى للعمل صفة رسمية بأن أصدر تشريعا يحدد طبقات المجتمع بأربع طبقات كبرى ، وينظم شئون كل منها بلائحة خاصة . ولم يكن لأى من هذه الطبقات حقوق سياسية . ولكن النبلاء ورجال الكنيسة والصفوة المختارة من سكان المدن كانوا يحصلون بطريق القانون ، وبارادة القيصر على بعض الامتيازات : وأهمها الاعفاء من الخدمة العسكرية . ومن بعض الضرائب ومن العقوبات الجسمية التى كانت ترفع بالسوط أو أعواد الخيزران .

أما الطبقات التى لا امتيازات لها . وهى التى تتكون من جمهرة سكان المدن . ومن صغار البورجوازيين وصغار التجار والصناع ومن رقيق الأرض ،

فَهؤلاء جنيحاً كانوا يُدفعون ضريبة الرأس . وكانوا معرضين لتطبيق العقوبات المدنية عليهم ، وكان لكل من هذه الطبقات التى انقسم اليها المجتمع الروسى تنظيمه الخاص وتشكيلاته النقابية ، كما كان لكل منها أحياناً محاكمة وقضاته . وكانت كل طبقة تتولى الوصاية على أعضائها القصر ، بل كانت مسئلة فى بعض الأحيان عن أعضائها الذين بلغوا سن الرشد .

وهكذا نرى أن تقسيم الطبقات ، فى روسيا القيصرية ، الذى نشأ تلقائياً نتيجة لتقسيم العمل ، قد أصبح تقسيماً صارماً يتدخل الدولة حين اتجهت الى تحويله الى شبه طوائف .

وحين قامت الثورة الشيوعية فى عام ١٩١٧ ، أعلن قادة هذه الثورة عن رغبتهم الأكيدة فى انشاء مجتمع بدون طبقات ، او على الأصح مجتمع تسيطر عليه الطبقة العاملة (دكتاتورية البروليتاريا) .

لكن حكم الواقع فرض نفسه ، بالرغم من ذلك ، على تدبير الأفراد . فقد حدث فى أوائل عهد النظام الشيوعى ، أى فى عام ١٩٢١ أن قرر « لينين » العودة الى الاقتصاد الحر بعد أن حدثت مجاعة بسبب تجميع الأراضى فى يد الدولة والاستيلاء على المحاصيل بالقوة . وعلى أثر هذا القرار أصبح عدد كبير من الفلاحين فى حالة ثراء مما أدى الى تكوين طبقة جديدة من المزارعين الموسرين هى طبقة « الكولاك Koulaks » التى قضى عليها فيما بعد ، وتبعثر أفرادها فى السجون والمعتقلات لاتهامها بالعداء للنظام الشيوعى ، وذلك فى الوقت الذى عدلت فيه الحكومة عن تطبيق النظام الحر فى الاقتصاد .

ولكن ما لبث الواقع أن فرض نفسه مرة أخرى فتكونت طبقات جديدة شهد بوجودها عدد كبير من المفكرين الذين عاشوا فى الاتحاد السوفيتى .

اذ لم يلبث محترفو السياسة والمختصون فى الاقتصاد السياسى أن نعموا بما اتاحه لهم مركزهم الممتاز . واصبحت لهم عادات وطرق فى العيش تميزهم

عن عامة الشعب : فسكنوا « الفيلات » ، واعتادوا الإقامة في مدن الاستجمام صيفا ، وفي المشاتي شتاء ، كما أخذت سيدات بعض رجال الكرملين في شراء ملايسون من باريس .. أما هؤلاء الرجال انفسهم فانهم يعيشون احسن بكثير مما يعيش اقدر العمال واكثرهم كفاءة .

وقد كان شعار الشيوعية الأول « من كل على قدر طاقته ، ولكل على قدر حاجته » ، غير ان تعذر تطبيق هذا المبدأ الذي يعنى في الخيال ويتعد عن ظروف الواقع أدى الى انخزال بعض التعديل عليه ، فأصبح : « لكل على قدر عمله » ، وبهذا التعديل تراجعت الشيوعية الى ارض الواقع بعد ان بدأت بالتحليق في سماء الخيال ، وأصبحت بهذا التعديل لا تختلف عن النظم الأخرى من حيث تقدير الأجور على أساس قيمة العمل ونوعه ، وانما اختلفت فقط عن هذه النظم بعدم السماح بتكديس رأس المال ، وامتلاك الدولة لرافق الانتاج .

وما دام الأمر قد انتهى بالشيوعية الى عدم تساوى الرتب والأجور ، فإن ذلك قد أدى حتما الى الاختلاف في وسائل المعيشة والى تكوين علاقات بين من يعيشون في مستوى واحد ، وبالتالي الى تكوين الطبقات . بل لقد تنبأ أحد رجال الاقتصاد ، بأن نظام الأجور « بالقطعة » ومكافآت زيادة الانتاج ، وهما الوسيلتان اللتان اتخذتا لتشجيع العامل ولزيادة الانتاج ، قد تؤديان الى تكوين طبقة بورجوازية جديدة .

فمنذ عدة سنوات ، وبسبب تدهور الانتاج ، وعدم استطاعة تحقيق المعدلات التي رسمها رجال الحزب ، ظهر من جديد اتجاه تزعمه عالم الاقتصاد « ليبيرمان » الذي نادى بتخفيف القيود التي تضعها الدولة ، وإنشاء نظام الحوافز ، وذلك بإعطاء المنح أو بعض الامتيازات الميمنية لمن يظهرون كفاءة ، أو تفوق في مجالات الانتاج ، وبذلك فتح المجال رسميا لعودة نظام الطبقات .

الفصل العشرون

التحليل الاجتماعي لظاهرة العمل

يعالج هذا الفصل موضوعا رئيسيا من موضوعات علم الاجتماع الحديث ، وهو ما يطلق عليه اسم « سوسيولوجيا العمل » أو اجتماعيات العمل ، اذا أردنا أن نعرب هذا المصطلح ، وان كنا نعتقد أن اللفظ العربي لا يعبر تماما عما يتضمنه المصطلح الأجنبي من تطبيق لأساليب ومناهج البحث العلمى على دراسة ظاهرة العمل باعتبارها من الظواهر الاجتماعية الأساسية فى حياة المجتمعات ، بل فى تشكيل الانسان نفسه .

فقد أصبح من البديهيات لليوم أن العمل هو الذى يطور البيئة بعد أن يستمد منها مادته الأولية . وهذا التطوير يؤثر فى الشخصية ، أو على الأقل يوفر الظروف الضرورية التى تتفاعل فيها . ومن ناحية أخرى فإن نظام العمل ودرجة تقدمه تؤثر فى اتجاه الثقافة . وهذه ، بمجالاتها الفنية والفلسفية والعلمية تؤثر بدورها فى الشخصية وتطبعها بطابعها ، كما تؤثر فى تحديد نوع العلاقات بين الأفراد .

وقد رأينا أنه من المناسب ، كمدخل للموضوع ، أن نعى بتوضيح ما تتضمنه كلمة « عمل » من مفاهيم مختلفة . إذ أن هذا التوضيح يساعد كثيرا على وصولنا الى لب الحقائق والموضوعات التى يهتم هذا الفرع من علم الاجتماع - ونعنى به « اجتماعيات العمل » - بالبحث فيها . ونحاول بعد ذلك توضيح الفرق بين « العمل » و « النشاط » ثم نتطرق الى الكلام عن تفاصيل المسائل الرئيسية فى ظاهرة العمل نفسها ، واضعين نصب أعيننا دائما تحليل هذه المسائل من وجهة نظر عالم الاجتماع .

معنى كلمة « عمل » :

إذا كان أرسطو قد عرف الإنسان بأنه ، حيوان اجتماعي ، فإن هذا التعريف لا يكتفل اليوم إلا إذا أضفنا إليه أن هذا الإنسان ، من خلال البيئات المختلفة التي يعيش فيها ، قد أصبح ، في جوهره ، انسانا مشغولا بالعمل أو « انسانا عاملا » . فالعمل قد أصبح شرطاً أساسياً لكل حياة انسانية ، وبالتالي لكل حياة اجتماعية .

ولم تعد الأمثلة الكلاسيكية التي طالما ذكرت عن العمل الحيواني ، ومن أشهرها عمل الحشرات (كالنمل والنحل) ، وبعض الثدييات (كالسنجاب) ، لم تعد هذه الأمثلة صالحة للتقريب بين الإنسان والحيوان في هذا المجال ، بعد أن أثبت علم النفس الحيواني أن عمل الحيوان لا يرجع إلى أكثر من تصرفات غريزية في بيئة ذات حوافز محدودة . أما حين يبدأ التكيف إزاء موقف « غير متوقع » ، وحين يحتاج الأمر أحياناً إلى صنع « أدوات » يستعين بها الكائن على العمل ، كما ثبت من تجارب « كوهلر » Kohler ، المشهورة على القرود العليا (١٩٢٨) - حينئذ فقط يمكن القول أن الشروط والمتطلبات الذهنية للعمل الانساني قد وجدت .

هذه التصرفات ذات المطابع الانسانية الصرف ، ما هي صفاتها المميزة ؟ لقد حذب بعض العلماء هذه الصفة في « المنفعة » . وانتصر لهذه الفكرة أصحاب مذهب الاقتصاد الحر . إذ عرفوا العمل بأنه ، استخدام الإنسان لقواه الفيزيائية والذهنية في سبيل إنتاج الثروة والحصول على المنافع . ومعنى ذلك أنه ، بالنسبة لرجل الاقتصاد ، يتميز نشاط العمل بما يهدف إليه من أغراض ، أو بمعنى أدق ، بما يحققه من « منفعة » عن طريق قيمة الانتاج الذي ينتجه (١)

(١) نستطيع أن نلاحظ أن الفيلسوف هنري برجسن . قد وصل عن طريق تأملاته الفلسفية

ولا ننكر أن المنفعة هي إحدى العناصر الهامة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا حين نفكر في الأعراض البعيدة للعمل . ولكن ، لا تتطوى التصرفات الحيوانية الغريزية ، التي تشبه إلى حد ما ظواهر العمل ، على المنفعة بالنسبة للكائن والمجموعة التي ينتمى إليها ، بالرغم من أن هذه المنفعة لا تقوم على القيمة بمعناها الاقتصادي المعروف ؟ وإن فلأبد لنا من أن نبحث في مجال آخر عن الصفات الأصلية للعمل الانساني .

هناك طائفة أخرى من رجال الاقتصاد تقول بأن العمل « يتألف قبل كل شيء من القدرة على صنع الأشياء ، وبصفة خاصة من القدرة على تنظيم الكفاية ضد الطبيعة داخل إطار اجتماعي (١) » . والواقع أن المفكرين منذ أزمان بعيدة قد حاولوا تعريف العمل بالرجوع إلى العلاقات الديناميكية التي تربط الانسان بالطبيعة . فقد عرف « فرنسيس بيكون » الفن (بمعناه التطبيقي) بأنه « الانسان مضافا إلى الطبيعة » ، *Ars Homo additus Naturae* . ونجد امتداد هذه الفكرة عند « ديكارت » (المقال في المنهج - القسم السادس) ، ثم عند رجال الاتسكولوبيديا في القرن الثامن عشر . وربما كان « كارل ماركس » أكثر المفكرين المحدثين اهتماما بتحليل العلاقة بين الانسان والطبيعة في نشاط العمل . فالعمل في جوهره ، مستعينا بالتكنولوجيا ، ليس إلا تحويل الانسان لمصادر « الطبيعة » التي تؤثر ، بدورها ، على الانسان فتعمل على تطوير حياته . ويقول ماركس في كتابه « رأس المال » : « إن العمل يبدو لنا لأول وهلة على أنه نشاط يدور بين الانسان والطبيعة ... وفي نفس الوقت الذي يؤثر فيه

إلى نفس الرأي حين كتب في مؤلفه « التطور الخلاق » أن « العمل الانساني نشاط يهدف إلى خلق المنفعة » .

انظر : Bergson, L'évolution Créatrice, P.U.F. Paris 1948, p. 297.

وانظر أيضا الفصل الذي كتبه عن نظرية برجنسن في التطور في كتابنا .

« التطور في الحياة وفي المجتمع » ، مؤسسة الثالثة الجامعية - الاسكندرية - ١١٦٧ .
(١) Bartoli (H.), Science économique est Travail, Paris 1957.

الانسان يعمل ، على الطبيعة الخارجية ويغيرها ، فانه يغير طبيعته الذاتية
وينمى ملكاته التي كانت كامنة ولم يظهرها الا نشاط العمل ، •

وهكذا يبرز امامنا ، شيئا فشيئا ، تعريف جزئى للعمل يستند الى صيغة
« الانسان المصانع Homo Faber » (١) • وهذا التعريف هو ان « العمل
مجموعة من اوجه النشاط التي يمارسها الانسان على المادة ، ويستخدّم فى ذلك
قوة ذهنه وعضلاته ، كما قد يستخدم الأدوات والآلات • وهذا النشاط يؤثر
بدوره على حياة الانسان ويطورها • والواقع ان هذا التفاعل التبادلى بين
الانسان والطبيعة ، او بين الانسان وبيئته ، هو العنصر الاساسى الذى يقسّر
لنا تطور المجتمع ، بل انه يقسّر لنا ما يحدث أحيانا فى البناء الاجتماعى من
تغير شامل •

غير اننا نلاحظ على التعاريف التى نكرناها انها تنطوى جميعا على
الاعتراف بفكرة « الغائية » الضرورية الكامنة وراء الانسان • ان تحويل
الطبيعة موجه ، فى اساسه ، نحو غاية معينة ، وهى السيطرة على الطبيعة
بواسطة الانسان ، وجعل الانسان سيدا ومالكا لموارد الطبيعة •

وموقف علم الاجتماع من فكرة الغائية هذه ، هو انه ليست هناك ، فى
الحقيقة ، « غاية عامة » للعمل تنطبق على جميع الظروف والأحوال بنض النظر
عن شروط الزمان والمكان ، ومن العبث ان نحاول اخضاع العمل لاحكام فلسفية
يفصله عن طبيعة المجتمعات التى يمارس فيها ، ومميزاتها العنصرية والثقافية •
بل ان الأمر يقتضى أحيانا ، داخل نطاق المجتمع الواحد ، ان نضع اعتبارا
للفروق الفردية ولا نطلق احكامنا متأثرين بوجهة نظر معينة •

(١) يرى بعض اللغاة . ومنهم برجسون • ان «الانسان المصانع» Homo Faber
قد سبق ، الانسان الفكر ، Homo Sapiens •

وهل نحتاج الى أن نلفت النظر ، ونحن بصدد هذه الفكرة الى أن كثيرا من المجتمعات ذات الحضارات المختلفة كانت تحتقر العمل اليدوى ، ولا تضيف عليه القيمة التى يستحقها ؟ حدث هذا فى المدن اليونانية القديمة حيث كان يعهد بالعمل الى الطبقات الدنيا او العبيد حتى تتفرغ الصفوة لشؤون الفكر والعقل . كما أن مجتمع العصر الوسيط كان ينظر الى العمل نفس النظرة وكان يحتقر من يشتغل بيديه ، ويضع المشتغلين بالعمل الذهنى فى مكانة سامية . ولذا نذهب بعيدا وقد سادت مثل هذه النظرة فى مجتمعنا العربى الى عهد قريب ، بتأثير الحكم التركى ثم عهد الاستعمار . فكانت طبقة الفلاحين والعمال تمثل أدنى المستويات فى السلم الاجتماعى ، وكان أمل كل شاب أن يتطلع الى وظيفة حكومية ، ولو كانت دون مستوى ثقافته ، حتى يرتفع مركزه الاجتماعى فى نظر الناس . ولا نقول ان هذه النظرة قد زالت من الأذهان تماما ، ولكن تطورنا الاقتصادى واهتمامنا بتصنيع بلادنا قد ساعد ، بعض الشيء ، على الاتجاه نحو تغييرها .

واذا كان التاريخ الغابر قد أظلمنا على حضارات كانت تحتقر العمل اليدوى ، فإن التاريخ الحديث يظهرنا على أمثلة بارزة لمجتمعات تجدد بل تقدس العمل الصناعى . ومن هذه الأمثلة المجتمع الألمانى واليابانى ومجتمع الاتحاد السوفيتى ، حيث تجد أن كل عناصر الوسط الاجتماعى ، ووسائل الدعاية والاعلام ، والانتاج الأدبى والفنى ، كلها تركز نشاطها لتوجيه الأفراد نحو الاحتراف والاشادة بقيمة العمل اليدوى . وقد غيرت روسيا من برامجها التعليمية لكى تجعلها تتلاءم مع الجهود المبذولة لاعلاء قيمة العمل ، وأصبح محتما على جميع الطلبة أن يؤدوا تدريبا خاصا فى مراكز الانتاج ، قد يستمر سنة أو أكثر قبل الحصول على درجاتهم العلمية .

وعلى ذلك لا يسعنا الا أن نحذر مرة أخرى من التعاريف الميتافيزيقية ، او ذات الطابع العام ، للعمل . اذ يجب أن ننظر دائما بعين الاعتبار الى تاريخ

المجتمع وظروفه الحضارية ، وإلى الطريقة التي يؤدي بها العمل ، ودرجة
احساس الشعب بقيمته (١) .

الفرق بين العمل والنشاط :

ويجب أن نعنى كذلك ، فى تحديدنا لمفهوم العمل ، بالترقية بينه وبين
النشاط الانسانى بصفة عامة . فمن ناحية الصفات الذاتية للنشاط الذى نسميه
« عملاً » - نلاحظ أن العنصر الأساسى هو وجود نوع من « القهر » Containte
وهذا العنصر هو الذى يميز العمل عن أى نوع من أنواع النشاط الأخرى التى
يقوم بها الانسان . وقد اهتم باظهار هذه التفرقة عدد من علماء النفس البارزين
نذكر منهم « فالون Wallon » ، و « ميرسون Meyerson » ، و « هيرنشو
Hearnshaw » . وهذا الأخير قام بتحليل دقيق للعمل فى بحثه بعنوان
« الاتجاهات نحو العمل » (٢) . ومعنى ذلك أن العمل نشاط ملزم ، يفرض
على الانسان وذلك بخلاف النشاط العادى الذى يتصف بالحرية .

وفى بعض الحالات قد يصبح العمل نشاطاً حراً اذا كان يقوم على هواية ،
كما هو الحال بالنسبة للفنان الذى يحقق عملاً فنياً يقتضى وقتاً طويلاً ، بحيث
يقبل عليه بين حين وآخر مدفوعاً برغبته الحرة ، ولا يرغمه على ذلك أى دافع
مادى أو خارجى . غير أن مثل هذه الحالات نادرة جداً باعتبار أن الفنانين انفسهم ،
فالقليل منهم هو الذى يعمل عن هواية حقيقية ، أما الاكثرون فانهم يضطرون
للعمل للحصول على لقمة العيش . ويحضرنا فى هذا المجال ، مثل « بلزك »
الكاتب القصصى المشهور الذى كان يكتب فصول واجزاء « الكوميديا الانسانية
La Comédie Humaine تحت ضغط وملاحقة دائنه ، واصبح ، فى هذه

(١) Friedman, Traité de Sociologie de Travail, Colin, Paris 1964.

(٢) Hearnshaw, Attitudes to Work ; in Occupational Psychology, 1954.

الظروف ، وبالتالي من فنه الرفيع لا يختلف موقفه عن موقف أى عامل يعمل تحت ضغط الالحاح المادى .

• ونضيف الى ذلك ان العمل لا يعتبر نشاطا بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة الا اذا كان يحقق النزعات العميقة عند الانسان لابراز شخصيته . فالموسيقى الذى يعمل للانتواء من « سيمفونية » جديدة ، والمهندس الذى يعمل للوصول الى اختراع جديد ، بل ان مجموعة العمال الذين يعملون لاتجاز مشروع بنائى يضمنون فيه كل حقهم ومهارتهم - كل هؤلاء يشعرون بأنهم يقومون بنشاط خلاق ، لا اثر فيه للضغوط ، لأنهم يحققون به شخصيتهم ، ويؤكدون به نزعتهم للطموح والشهرة .

ولا شك ان الاندماج الذاتى فى نشاط العمل يؤدى الى حالات نفسية مختلفة : قد تكون متارجحة بين السخط او الحزن ، او الهبوط النفسى او العصاب ، أو تكون على العكس حالات من تحقيق الذات أو الرضى ، أو ازدهار الملكات ، وهذه تشبع فى النفس البهجة والسرور . هذه الدرجات المتفاوتة من الحالات العاطفية المتصلة بالعمل تظهر فى صور متعددة بحسب المحتوى الاجتماعى والثقافى الذى يؤدى فيه العمل .

من ذلك يتضح ان العمل قد تكون له نتائج ايجابية على الشخصية : فكل عمل يقوم علم الاختيار الحر ، ويتفق مع استعدادات الشخص ومواهبه ، يصبح عاملا حاسما فى احداث التوازن النفسى وفى بناء الشخصية ، واشاعة الرضى والسعادة فى النفس . وقد اشار « فرويد » لهذه النتائج وأكدها بعد دراسة عميقة (١) . وبين أن العمل ظاهرة حاسمة فى ارتفاع الانسان فوق مستوى الحيوانية - ومن وجهة النظر الاجتماعية يعتبر العمل أساسا ليزوغ الحضارات وتطورها . أما بالنسبة للفرد فانه عامل هام لتحقيق الذات وتقرير المصير .

Freud, Malaise dans la Civilisation, Paris 1934.

(١)

الاستغلال والسلبية في العمل :

وكما أن للعمل نتائج ايجابية ، فانه يمكن أن تكون له نتائج سلبية اذا انطوى على شكل من اشكال الاستغلال ، أو أدى الى نوع من الرقض أو السلبيه . فكل عمل أساسه سوء الاختيار أو سوء التكيف ، تترتب عليه نتائج ضارة بالنسبة للفرد العامل . وكل عمل يشعر من يقوم به بأنه نشاط غريب لا يفهم مغزاه ، ولا يمكن أن يتقبله يعتبر عملاً مرفوضاً . وقد اظهرت الاستفتاءات والملاحظات في محيط العمال ، أن هناك أعمالاً يؤديها العامل مكرها دون أن يحب الاشتراك فيها . وهناك أعمال يتهرب منها العامل أو يقضى فيها يومه وكأنه مسخر ، و ينتظر بفروغ صبر موعد انتهاء العمل ليزيح عن كاهله هذا الكابوس ، مثل هذه الأعمال التي لا تقوم على الرغبة الذاتية ، ولا تتفق مع ميول العامل واستعداداته تعوق تقدم الانتاج وتؤدي الى السلبيه بل الى التذمر والسخط .

فلكي يكون العمل مقبولا يجب أن يحقق الشروط الثلاثة لا من النواحي التكنولوجية والمسبولوجية فحسب ، بل أيضا من الناحية السيكلوجية . ولذلك فان من اكبر العوامل التي تقصد جو العمل أن يحس العامل بأنه مريض الاستغلال . ومن الأمور الهامة أن يشعر العامل بأنه ينال اجرا عادلا نظير عمله . ويأن هذا الأجر يتناسب كفاءته ومع الجهود الذي يبذله . كما أن العامل يعتم جدا ألا يكون أجره اقل من أجر نظرائه . ونحن نشير في هذا المجال حقل واسع من حقول البحث العلمي بالنسبة لاجتماعيات العمل . ومن الرواد الأوائل في هذا الحقل • فريدريك تايلور Taylor الذي وضع ، بتجاربه وابحائه في أيدة بين عامي ١٨٨٠ - ١٨٨٩ اسس التنظيم الصناعي الحديث . كما أدت دراسته التي قام بها على طريقة أداء العمل ، ونظم الأجور الى ابتكار طريقته المعروفة باسم « دراسة الوقت والحركة Time and Motion Study » وتتلخص في تحديد حركات العامل والزمن الأمثل للقيام بها حتى يمكن تحقيق العمل بأقل

جهد ، وفى اقصر وقت ممكن (١) - ثم جاءت أبحاث « التون مايو Elton Mayo التى ساعدت على نمو الدراسة التكاملية المتعلقة بشخصية العامل - وقد أشارت هذه الأبحاث الى درجة الرضى عن العمل ، وكفاية العامل الانتاجية تنتج من تفاعل ثلاثة عوامل توجد فى بيئة العمل الداخلية ، وتوجد كذلك فى البيئة الخارجية ، وهذه العوامل هى : ١ - عوامل بيولوجية ، ٢ - عوامل سيكولوجية ، ٣ - عوامل اجتماعية . ومن ثم ، لكى يمكن دراسة العامل دراسة متكاملة ، يجب ان ندرسه من حيث تأثيره بهذه العوامل الثلاثة التى تلعب دورا هاما فى تشكيل شخصيته . ولدراسة هذه العوامل الرئيسية التى تشكل سلوك العامل ، قامت ثلاثة علوم رئيسية هى : علم النفسولوجيا الصناعية ، وعلم النفس الصناعى ، وعلم الاجتماع الصناعى .

وتتابعت بعد ذلك أبحاث « روثليس برجر Roethlis Berger ، و « لويد وارنر» فى دراسته المشهورة عن « اليانكى سيتى Yankee City ، و « اليوت تشابل Eliot Chapple ، وكلها تؤكد اهمية العوامل الانسانية والاجتماعية تحقيق الكفاية الانتاجية - كما تعاون كل من « ارنسبرج Arensberg ، و « ماك جريجور Mac Gregor فى اجراء دراسة عن « الحالة المعنوية للعمال وتأثيرها بالتنظيم الاجتماعى فى شركة كهربائية » (٢) - وقد اهتم هؤلاء الباحثون وغيرهم بجمع بيانات كثيرة تتصل بمواقف العمال ازاء العمل ، وربط هذه المواقف بحالة المشروع ووسائله الفنية - وطريقة احتساب الأجور الخ ... ودلت بعض النتائج المتصلة بعدد من المجتمعات المعاصرة التى ينتمى بعضها الى النظام الرأسمالى والبعض الآخر الى شكل من اشكال الاشتراكية او الاقتصاد الموجه - دلت هذه النتائج على انه مازالت توجد فى كل من هذه النظم الاقتصادية ، بعض انواع

J.A. Brown, Social Psychology in Industry, p. 13. (١)
Determination of Morale in an Industrial Company, in. (٢)
Rev. of applied Anthropologie, 1942

الاستغلال والعمل المرفوض • وهذا العمل فى شتى صورته وأشكاله قد يؤدى الى اضعاف الشخصية ، والانتقاص من الكرامة (١) •

العوامل المركبة التى تؤثر فى نشاط العمل :

مما تقدم نلاحظ أن العمل نشاط ذو طبيعة مركبة إذ تدخل فى تحديده عدة عوامل منها البيئة ، ودرجة الثقافة السائدة فى المجتمع ، والوسائل التكنولوجية المستخدمة ، والعلاقات السائدة فى محيط العمل • وتختلف النتائج التى نصل اليها تبعاً لاختلاف وجهة النظر التى ندرسه منها ، وكذلك تبعاً للتركيز على عامل رئيسى من هذه العوامل • وبالرغم من أن العمل فى مجموعه ظاهرة موحدة إلا أن اختلاف الزوايا التى ننظر منها اليه تضعنا أمام مسائل ذات طبيعة مختلفة من المشهد أو المنظر تبعاً للزاوية التى نلتقطه منها •

ولتوضيح الجوانب المختلفة للعمل ، أو المسائل العلمية التى يهتم بدراستها خبراء العمل نأخذ حالة عامل يشتغل مثلاً بالخراطة فى أحد المصانع ، أن العمل الذى يقوم به هذا العامل يمكن النظر اليه من زوايا مختلفة ، ولكنه بالرغم من ذلك عمل له وحدته الكاملة ، وطبيعته الخاصة ، ولذلك فإنه لا يبدو على حقيقته إلا إذا أعدنا تركيب الحقائق التى جمعناها من الزوايا المختلفة ، ونظرنا فى أوجه الارتباط الوثيقة بينها •

(١) وأول مظهر يبدو لنا أنه « عمل فنى » ، بل أن هذا المظهر هو الذى ظل سائداً وحده أمام الباحثين مدة طويلة . فكان العمل فى نظرم يقوم ، بصفة خاصة ، على خبرة المهندس ومهارة العامل • ويتصل بهذا الموضوع الصفات الفنية لمكان العمل وأدواته ، وهى الآلة التى يعمل أمامها العامل : والقوة الممركة التى تغذيها ، والحركات التى يؤديها وتتطلبها طبيعة العمل • وقد

(١) انظر فى هذا الموضوع :
Frazer, The Incidence of Neurosis among Factory Workers, 1947.

يُخَلَّ في هذا الموضوع دراسة المشكلات الخاصة بالتكيف الفسيولوجي والنفسي للعمل ، ويشير إليها خبراء العمل الأمريكيون تحت اسم « الهندسة البشرية Human Engineering »

(ب) أما المظهر الثاني لنشاط العامل فهو مظهر فسيولوجي • إذ أن العامل بوصفه إنساناً فإن له قوة جسمية محددة كما أنه يتميز بصفات معينة من حيث أجهزته العقلية والتفكيرية والعصبية • ومن الأمور الهامة معرفة درجة تكيف العامل وهو بحالته الجسمية المحددة ، مع الظروف الفيزيائية التي يعمل فيها ، ثم تتبع التغيرات التي يحدثها استمراره في العمل لمدة طويلة على تكوينه الجسماني •

وإذا نظرنا إلى العمل من هذه الزاوية ، فإن هذه النظرة تدخل ضمن نطاق البحوث التي تتصل بطواهر يجمعها اسم شامل هو « التعب Fatigue » • وهذه الطواهر على درجة كبيرة من التركيب والتعقيد • إذ الاستجابات العضوية للعامل بالنسبة لعمله قد تتوقف على ظروف مسكنه ، أو على بعد المسافة أو وسيلة الانتقال من المسكن إلى المصنع • أو قد تتوقف هذه الاستجابات ، كما يبدو من عديد من الملاحظات ، على موقفه الذهني بالنسبة للعمل • وهذا الموقف تحدده علاقات العامل مع الهيئات والجماعات المختلفة التي يعمل معها ، والتي سنشرح أثرها في محيط العمل فيما بعد • ومعنى هذا أن « التعب » ليس ظاهرة « نفسية » فحسب ، بل قد يرجع في ظروف معينة إلى أسباب « اجتماعية » •

(ج) ولكن العامل ، بوصفه إنساناً ، ليس فقط تكويناً جسمانياً ، بل أنه أيضاً تكوين معنوي • وقد سبق أن أكدنا ، منذ البداية ، أن العمل نشاط يتميز به النوع البشري ، وأنه جزء من صميم الحياة الاجتماعية للإنسان • فلا يكفي أن ننظر إليه من الناحية المادية ، بل أن الناحية المعنوية تكون في هذه الحالة أهم وأعمق • إذ أن كل سلوك إنساني يتضمن ، على درجات متفاوتة ، نوعاً من النشاط النفسي أو المعنوي •

ومن الأسئلة التى يمكن اثارها فى هذا المجال : ما هى الاستجابة النفسية للعامل بالنسبة لعمله اليومى ؟ وما هى البواعث التى تحركه للعمل ؟ وما هى درجة ضميمه المهنى وشعوره بالرضى ، والاطمئنان فى عمله ؟

ومما لا شك فيه أن التفاعل بين نشاط العمل وبين الشخصية يظهر هنا فى كل خطوة : فهو الذى حدد أولا اختيار العامل لحرفته ، كما أن ظروف العمل الذى يؤديه كل يوم تؤثر على نزوعه وعلى مواقفه الذهنية والخلقية وعلى افكاره ، أو باختصار ، على شخصيته كلها .

ومن ناحية أخرى فإن الحالة المعنوية والذهنية التى يكون عليها العامل أثناء عمله ، والفرص التى تكون امامه أو التى تستعصى عليه لتحسين مركزه تؤثر الى درجة كبيرة على سلوكه أثناء العمل ، وكذلك على سلوكه خارج العمل : أى تؤثر مثلا على موقفه ازاء أسرته ، وعلى علاقاته الاجتماعية مع زملائه واصدقائه ، وعلى اختياره للوسيلة التى يقضى بها أوقات فراغه . ومعنى ذلك أن الدراسة المتكاملة لظواهر العمل تتضمن بالضرورة دراسة الظواهر « خارج العمل » . فهذه وتلك يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا وتكون فى كثير من الأحيان علاقات سبب ونتيجة .

(د) وبالرغم من أن العامل يحصر ذهنه فى عمله ، وينغمس فيه أحيانا الى حد تسيان كل ما حوله ، الا أنه ، مع ذلك ، لا يعمل بمفرده ، او منعزلا عن الآخرين . بل انه ينتمى الى عدد من الجماعات والهيئات تتكون اما داخل العمل او خارجه .

فهناك اتن مدخل لدراسة ظواهر العمل من الناحية الاجتماعية ، وهذا المدخل الذى يهتم بدراسة العمل كحقيقة اجتماعية هو المحور الاساسى لبحوث علماء الاجتماع فى ميادين العمل والصناعة .

واذا تعرضنا للكلام عن الجماعات التى ينتمى اليها العامل وجننا أولا

المجموعة الصغيرة في مكان العمل المباشر ، وهي التي تطلق عليها اسم « فريق العمل » ، وهناك بعد ذلك « القسم » الذي يعمل العامل في اطاره ، والذي يعتبر عمله جزءا أو قرعا منه ، ثم « المشروع » كله بكامل اقسامه الفنية والادارية ، وهو يشمل في الشركة أو المؤسسة بما لها من صفات خاصة يشعر بها . حسب الحالات ، كل فرد ينتمى اليها . ونشير هنا الى بعض المهتمين بتطبيق « العلاقات الانسانية » في الصناعة يحاولون ، بجهد مشكور ، ان يؤكدوا « الشخصية الاجتماعية » للمؤسسة وذلك بادماج العامل فيها ادماجا تاما لتحقيق ما يسمونه « بالجو الاجتماعي الأمثل » .

فإذا أدركنا محيط العمل وجدنا أن هناك جماعات خارجية تمارس تأثيرا على العامل قد لا يكون أقل أهمية ، بل انه أحيانا أكثر أهمية من تأثير الجماعات داخل المصنع . وأول هذه الجماعات الخارجية « الأسرة » التي يتلقى منها العامل عددا من القيم والحوافز التي تحدد كثيرا من مواقفه اثناء العمل . وتأتي بعد ذلك « النقابة » التي يكون عضوا فيها ، و « المنظمة السياسية » التي يشترك في اجتماعاتها ، وهذه التنظيمات لا يمكن اغفال اثرها في محيط العمل . وبالرغم من أن المجتمع الاشتراكي يهدف الى تنويع الفوارق بين الطبقات ، الا ان « الشعور الطبقي Conscience de Classe » سيظل قرّة فعالة تحفز الى العدل ، أو تحرض على افساده .

وأخيرا فان العامل ينتمى كمواطن الى المجتمع الأكبر ، وهذا المجتمع بما يسود فيه من قيم وتصورات فكرية واخلاقية يؤثر تأثيرا كبيرا على عقلية العامل وعلى موقفه ازاء عمله . وإذا أصيب هذا المجتمع بمحنة أو نكسة فانه يجمع قواه ، ويجتهد كل امكانياته للتغلب عليها ، وتنعكس هذه الإرادة الجماعية على عمل كل فرد فيبذل فيه أقصى جهد ممكن .

هذه الجماعات التي لها كيان ثابت معترف به بين اعضائها ، وقد اصطلح على تسميتها « بالجماعات الرسمية Formal groups » . ولكن الى جانب هذه

الجماعات توجد جماعات من نوع آخر يعتبرها بعض الكتاب جماعات غير منظورة ، ويطلق عليها اسم « الجماعات غير الرسمية Informal groups » وأحيانا الجماعات التلقائية . ويكون الباعث على تكوينها وحدة الرمن الأصلى . أو وحدة العقيدة ، أو اتفاق الأهراء والمشارب . وهذه الجماعات غير الرسمية تمارس تأثيرا كبيرا فى محيط العمل ، وفى مواقف العمال من بعض الهياث الرسمية ، كما أن لها أثرا الذى لا ينكر على الانتاج .

وقد اهتم من الباحثين ، فى ميادين العمل والصناعة ، بدراسة هذه الجماعات ، وابرزوا اهمية هذه الدراسة . فتيبن مثلا بعد التجارب التى أجريت فى مصانع شركة « موثورن » وأشرف عليها « التون ماير » ، تبين أن هناك شيئا أثر فى الانتاج تأثيرا بالغا ، بغض النظر عن ظروف العمل المادية . وجاء اكتشاف هذا الشئ بطريق الصدفة شان كثير من الاكتشافات ، وكننتيجة غير متوقعة لتجارب كانت تهدف ، فى الأصل ، الى اختبار فروض النظرية الكلاسيكية التى كانت تهتم بظروف العمل الفيزيقية (من حيث الاضاءة ، والتهوية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة الخ ...) هذا الشئ الجديد الذى اكتشف هو الروح المعنوية للعامل ، وشعوره بقوة انتمائه الى جماعة تربطه بها علاقات ودية .

ومنذ ذلك الحين بدأ التساؤل : لماذا لا تعتبر « معنوية العمال » من بين المتغيرات التى تؤثر على مستوى الكفاية الانتاجية ؟ بل لماذا لا نعتبرها المتغير الأساسى ؟

لقد وضح من التجارب التى أجريت أن « للشاعر ، لم تكن فقط أكثر اهمية من عدد ساعات العمل ، بل كانت اهم من الأجور نفسها » . وليس معنى هذا أن الباحثين قد وجدوا أن ساعات العمل ، والأجور ، وفترات الراحة ، والاضاءة . ليست بذات قيمة ، ولكنهم تأكدوا من تجاربهم انه مادامت ظروف العمل مناسبة ، فان الشاعر تصبح اعظم اهمية من ساعات العمل والأجور التى يحصل

عليها الأفراد . كما أثبتت الـبحوث فضلا عن ذلك أن العامل لا يهمه أجره مهما كان عاليا بقدر ما يهمه ، ألا يكون أجره أقل من أجر نظرائه . أو من يعتقد أنهم أقل منه ، (١) .

هذا المظهر الاجتماعي للعمل ، الذي ألحنا الى عناصره المركبة ، يشتمل بالإضافة الى ذلك ، على العلاقات الشخصية التي تنشأ بين الأفراد نتيجة لعملهم في واحدة أو أكثر من الهيئات والجماعات التي نكرناها . وإذا كانت كلمة « العلاقات الإنسانية » قد أسىء استخدامها أحيانا ، إلا أن ذلك لا يمنع من النظر إليها كحقيقة لها أثرها الهام في العمل . ومن زاوية هذه العلاقات الإنسانية تمت الدراسات الكثيرة عن « المصنع » أو « المشروع » بوصفه « تنظيمًا اجتماعيًا » . ويكفي هنا أن ندلل على أهمية المظهر الاجتماعي للعمل بأن بعض المؤلفين يعرفون الاقتصاد بأنه « علم العلاقات الإنسانية الناشئة عن العمل » .

العمل والحاجات الإنسانية :

أصبح من الواضح الآن أن ظروف العمل التي نلـظرنا إليها من زواياها المتعددة (الفنية ، والـفسيولوجية ، والنفسية ، والاجتماعية) تؤثر في درجة كفاية العامل ، وبالتالي في معدل الانتاج بوجه عام . وهذه النظرة ، ذات الطبيعة المركبة ، هي التي ينظر بها عالم الاجتماع الى مسائل العمل ، وتحتّم عليه بحث متغيرات كثيرة ، ومعرفة تأثيرها بعضها في بعض .

والآن ننظر الى العمل في مظهر آخر من حيث أنه وسيلة للحصول على سلع تتفاوت قيمتها بحسب حاجات الإنسان . وفي هذا المظهر نجد أن العمل له علاقات وثيقة بمبادئ اقتصادية كالقيمة ، والتبادل ، والسوق ، ورأس المال ، والاستهلاك ، والحاجة .

(١) لويس كامل مليكة . سيكولوجية الجماعات والقيادة - القاهرة ١٩٥٩ .

والواقع أن حاجة الإنسان إلى السلع لا يمكن النظر إليها من الناحية الاقتصادية فحسب ، بل إنها قد تكون ، في غالب الأحيان مرتبطة بعوامل ومؤثرات نفسية واجتماعية . ففي المجتمعات الصناعية ، على وجه الخصوص ، وتحت ضغط الإعلان ، ووسائل الاعلام الجماهيرية (كالمصنعة ، والإذاعة ، والسينما) تظهر أنواع من النزوع نحو الاستهلاك يجب اعتبارها بدقة قبل أن نجزم بارتباطها أو صدورها عن الحاجات الأساسية -

وقد ظهرت في أمريكا ، منذ أوائل القرن العشرين ، ظاهرة أطلق عليها بعض الباحثين اسم « ظاهرة الاستهلاك للمباهاة والتفاخر Conspicuous Consumption » - ومنذ ذلك الحين أخذت تتسع وتزداد عمقا . كما اتضح أن النزوع نحو الاستهلاك ينمو ، في الطبقات المعرّضة من الشعب ، بسرعة أكبر مما تنمو به الوسائل الاقتصادية لإرضاء هذا النزوع . ومما يزيد الأمور تعقيدا أن هذه الظاهرة التي كشفتها البحوث في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، قد ظهرت كذلك في بلاد مازالت في بداية نهضتها الصناعية حيث يكون مستوى الاستهلاك منخفضا في جملته . ففي يوغوسلافيا مثلا ، اتضح أن نمو الحاجات قد ارتفع بأسرع مما ارتفعت به القوة الشرائية للشعب ، وذلك بتأثير تقليد الناس للمسيح الأجانب ، ولما يشاهدونه في الأفلام . ومع اختلاف البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، فقد لوحظت نفس الظاهرة في الاتحاد السوفيتي وبولندا ، كما لوحظت في بعض أوساط العمال في فرنسا وإنجلترا وألمانيا حيث ظهر من الاستقواء أن رضى العمال عن مستوى رفاهيتهم أقل بكثير مما كان عليه يوم أن كانوا يحصلون على أجور أقل .

هذا التخلف لوسائل الإشباع عن اللحاق بالتطور السريع للحاجات الإنسانية ، له تأثيرات هامة على نشاط العمل نفسه . فهو يخلق ، في بعض المجتمعات ، ما نسميه بالحلقة المفرغة : إذ يتمين رفع معدل الانتاج للوصول إلى زيادة كمية السلع وإلى زيادة الأجور ، ولكن ، من ناحية أخرى ، لكي

تحقق زيادة الانتاج ، يجب أن يشعر العمال ، على جميع المستويات ، برغبة أو بدافع تلقائي لتحسين الانتاج كما وكيفا . يجب أن يمنحوا لعمالهم أكبر مجهود من الناحية الفنية ، وأكبر قدر من الاهتمام المعنوي . وهذا يفترض بالضرورة أن يحصل العامل على أجر يحقق ، الى حد ما ، الوفاء بحاجاته ، ويجعله يشعر بنوع من الرفاهية . وقد دل تطور سياسة الأجور في الاقتصاد السوفييتي ، سواء في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة ، على أن الدوافع النفسية والاجتماعية (المتصلة بالمثل الاشتراكية) لا تكفي وحدها لرفع مستوى الانتاج ، بل يجب أن يضاف إليها بعض المزايا المادية . ويزداد الشعور بهذا النقص في النواحي المادية ، كلما اتسعت الهوة بين تطور الحاجات وبين وسائل اشباعها على نحو ما وضحنا منذ قليل .

وكيفما كان البناء الاجتماعي للمجتمع أو مستوى الانتاج والكفاية فإن ظاهرة التملل والتطلع ، في محيط العمال سببها الرئيسي ، من الناحية الاقتصادية ، هو عدم التوازن بين القوة الشرائية للطبقة العاملة ، وبين الضغط المتزايد للحاجات المتنوعة المنبثقة عن تعقد الحضارة ، وتضييق الفوارق بين الفئات الاجتماعية المختلفة .

المجال الحقيقي لسيولوجية العمل :

بعد أن تكلمنا عن معنى العمل ، ووضحنا أهمية بعض الموضوعات المتصلة بنشاط العمل ، يحق لنا الآن أن نعنى بتحديد المجال الحقيقي لسيولوجية العمل .

لقد كان من الطبيعي حين تطور التفكير العلمي شيئا فشيئا من المجرد والعالم الى المحسوس والخاص - كان من الطبيعي أن يتجه التفكير نحو الملاحظة المنهجية للمجتمعات الانسانية التي ظلت ظواهرها رديا طويلا من الزمن لا تجد من الباحثين عناية للكشف عنها . واتجه البحث في بادئ الأمر

نحو الظواهر الاجتماعية ذات الصلة البيئية ، أو التشريعية ، أو الاقتصادية ،
أو الأخلاقية .

غير أن التقدم المطرد في تكنولوجيا الإنتاج ، والاتساع الهائل في العدد
والحجم للمشروعات الصناعية والمكان الذي احتلته الصناعة في النشاط
الاجتماعي ، وتزايد قوة التنظيمات العمالية والنقابية ، وما صاحب ذلك من
ضروب النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال ، وتوجيه الانتظار بعد بحوث
« تايلور » ، إلى الأهمية الخاصة « للتنظيم العلمي للعمل Scientific
management كل ذلك قد حول اهتمام علماء الاجتماع إلى دراسة الجماعات
المختلفة التي تتكون على أساس نشاط العمل .

ولكن هذا الاهتمام تشعب في نواحي مختلفة تبعاً للظروف السياسية ،
والتركيبات الاقتصادية ، والرغبة في حل بعض المشكلات القائمة .

وخرجت البحوث متفاوتة من حيث قيمتها ، كما ظهر بعض الاضطراب
في تحديد المفاهيم الأساسية : فترافر بعض العلماء على بحوث موضوعية تهدف
إلى دراسة مسائل محددة ، وتخفف إليها الرغبة في المعرفة ، وزيادة الحصول
العلمي في ميدان جديد . وفي الطرف الآخر كان هناك باحثون لم يهتموا إلا
بالبينات السريعة والسطحية التي كان يطلبها بعض رؤساء العمل لتحقيق جو
من الهدوء يساعد على زيادة الإنتاج . واهتم الباحثون في أمريكا بناحية
خاصة وهي التصلة « بإدارة المشروعات Managerial Aspect

وارتضت جميع هذه البحوث لنفسها أن تدخل تحت اسم « علم الاجتماع
الصناعي » ، وذلك بالرغم من اختلاف موضوعاتها ، واقترب بعضها من
موضوع علم النفس الاجتماعي . وذاع هذا التعريف ، حتى قبل أن يعنى أحد
بتحديد المسائل التي تنطوي تحته . وظهرت مؤلفات هامة تحمل اسم « علم

الاجتماع الصناعى ، (١) ، وهى أدوات لها قيمتها فى البحث ، ولكن يكتنفها بعض الغموض والالتواء فى تحديد المفاهيم الأساسية .

هذا الغموض هو الذى يدفعنا الى اظهار الفرق بين ميدان « علم الاجتماع الصناعى » وميدان « علم اجتماع العمل » أو « مسيولوجية العمل » .

فعلم الاجتماع الصناعى ، حسب هذه التسمية ، يجب أن يقصر بحوثه على نشاط العمل فى الصناعة وحدها .

اما علم اجتماع العمل فيمتد الى مجال أوسع . إذ يهتم بدراسة جميع مظاهر النشاط التى تمارسها الجماعات الانسانية فى محيط العمل أيا كان نوعه . فكل جماعة للعمل لها بعض سمات الاستقرار يمكن أن تصبح موضوعا لمسيولوجية العمل : وعلى هذا النحو لا يهتم هذا العلم بالمشروعات الصناعية فحسب ، بل قد يهتم بدراسة مجموعة من البحارة فوق باخرة أو مركب لصيد ، أو مجموعة من المزارعين يعملون فى مزرعة ، أو مجموعة من البائعين يعملون فى متجر كبير ، أو جماعة صغيرة من الصناع تشتغل بتوجيه من صاحب العمل أو « الأسطى » فى حانوت أو ورشة .

وهكذا نرى ، بعد هذا التحديد ، أننا أمام ملاحظات ثلاثة :

(الأولى) - أن نعتبر « علم الاجتماع الصناعى » قد استخدم فى غير موضعه ، حين اهتم ببحث جماعات للعمل لا تعمل فى ميدان الصناعة . وقد يقوم كمبرر لهذا الاستخدام أن الآلية قد دخلت فى مجالات كثيرة للعمل . دون أن تقتصر على الصناعة بمفهومها الدقيق . فهناك مظهر صناعى فى النشاط التجارى ، بل فى النشاط الإدارى والزراعى .

(١) من أشهر هذه المؤلفات كتاب ميللر وفرم (Miller and Form) (١٩١١) .
وكتاب شندر (Schneider) (١٩٥٧) .

وتحضرنا ، فى هذه المناسبة كلمة « هنرى فورد » حين عرف الأزرعة بأنها « صناعة الأغنية » ومع ذلك فقد يبدو أكثر وضوحاً ودقة أن نقول إن هناك « علم اجتماع صناعى » ، و « علم اجتماع تجارى » ، و « علم اجتماع زراعى » الخ . . . (والملاحظة الثانية) تتمثل بشرعية وجود علم اجتماع للإدارة . فنحن نعرف أنه توجد دراسات متخصصة فى الإدارة ، ومعاهد للإدارة توضع لها المقررات فيما يسمى « بعلم الإدارة Administrative science » فالى أى حد يمكن أن تدخل الدراسة الاجتماعية فى هذا المجال ؟ وهل الإدارة تعتبر شكلاً خاصاً أصيلاً من نشاطات العمل ؟ أو أنها مجرد أسلوب يطبق على كل نوع من أنواع العمل ؟

إنها ، فى الحقيقة أسلوب أو طريقة تتبع فى إعداد « العمل » وتنظيمه ، و « مراقبة » نتائجه و « تقويمه » - وقد عرف « فايول » الإدارة بأنها « التوقع ، والتنظيم ، والأمر ، والتنسيق ، والمراقبة » (١) - وأضاف « سيمون » إلى هذا التعريف أن الإدارة هى « فن الوصول إلى إنجاز الأشياء The Art of getting things done » (٢) وهو يؤكد ، بهذا التعريف ، أن الإدارة تتضمن فى أن واحد عملية التصميم وعملية التنفيذ - فالتنظيم الإدارى الجيد هو الذى يتحقق باتخاذ القرار الحاسم والتنفيذ المثمر ، أو الذى يؤدى إلى نتيجة إيجابية -

وعلى ذلك شكل جماعة للعمل لها مظهر إدارى وواجبات إدارية حتى ما كان منها فى متقن الصغر كالحانوت أو الورشة - ويقابل هذا أيضاً أن اعظم التنظيمات الإدارية التى تنشعب فروعها وأوجه نشاطها ، لا يقتصر عملها

(١) Fayol (J.), Administration industrielle and générale, Paris 1916.

(٢) Simon, (H.A.), Administrative Behaviour, New York, 1948.

على الإدارة فحسب : فالْيونسكو مثلا ليست منظمة إدارية ، بل إن الإدارة تحتل جزءا من عملها فقط . وأعمال اليونسكو الحقيقية هي في نشاطات الجماعات الإنسانية في محيط التربية في العلوم والثقافة ، ويقتصر العمل الإداري على تنسيق جهودها في الميدانين ، وعلى تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها .

ونستخلص من ذلك أنه لا يوجد علم اجتماع صناعي أو تجاري ؟
إذ أن عنصر الإدارة يوجد في كل نشاط أيا كان نوعه ، وحيثما وجد العمل وجدت الإدارة بالضرورة .

(والملاحظة الثالثة) نتيجة للملاحظتين السالفتين ، وهي تتصل بتعبير « العلاقات الصناعية Industrial relations » وقد قصد بهذا التعبير ، في استعماله الدارج ، مجموعة العلاقات بين العمال ورؤساء العمل ، وكذلك التنظيمات التي يكونها كل فريق في مواجهة الآخر ، ووسائل المفاوضات والتحكيم التي تستخدمها كل مجموعة لفض المنازعات والخلافات . ولكنه بهذا المفهوم قد أصبح عرضة لنقد مماثل للنقد الذي وجه إلى تعبير علم الاجتماع الصناعي ، - فكما أنه من غير اللائح أن نطلق اسم « الاجتماع الصناعي » على كل ما يتصل بدراسة ظواهر العمل ، فكذلك يصبح مصدرا للخلط أن نستخدم تعبير « العلاقات الصناعية » لندل به على مختلف العلاقات بين رؤساء العمل والعمال في جميع فروع النشاط الاقتصادي والإداري . والحقيقة أن كل جماعة للعمل - من أصغر مكان إلى أعظم المشروعات اتساعا - تتضمن « علاقات للعمل » ، سواء أكان ذلك في مجال الصناعة أم التجارة أم الزراعة أم الإدارة . ويرتبط على ذلك ، في الوقت نفسه ، أن مفهوم « العلاقات الإنسانية » الذي به في الواقع « العلاقات المتبادلة ذات الطبيعة السيكلوجية والاجتماعية التي تظهر أثناء تآلية العمل الجماعي » .

ونستطيع أن نذكر من الموضوعات الهامة التي تبحثها « اجتماعيات العمل »
الموضوعات الآتية :

١ - هجرة العمال الداخلية والخارجية وما تنطوي عليه من مشكلات تتعلق بتكيفهم مع بيئة العمل *

٢ - توزيع مجموعات العمل بحسب الجنس والسن والموطن الأصلي *

٣ - توزيع الطوائف المهنية تبعا لتطور التقدم التكنولوجي *

٤ - غياب العمال وورديات العمل *

٥ - البطالة والتقاعد *

٦ - علاقات العمل (بالمفهوم الذى اوضحناه فيما سبق) *

٧ - الجماعات الرسمية ، والجماعات غير الرسمية أو التلقائية *

ويبدو انه من العسير ان نعزل المجالات المختلفة لاجتماعيات العمل ، او نضع بينها حدودا فاصلة لكى ندرس كلا منها على حدة * فالحقيقة التى لا مراء فيها ان كل مظاهر العمل يرتبط بعضها ببعض ويتشابك بعضها مع بعض فى كل مركب * واذا نظرنا اليها فى واقع حياة العمل اليومية ، وجدنا انها على درجة من التعقيد بحيث يصعب احيانا على الباحث عزل بعض المتغيرات وبحثها بصورة مستقلة * فالدراسة الكاملة لظواهر العمل تقتضى ان ننظر بعين الاعتبار الى العوامل الفنية ، والفسولوجية ، والنفسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية التى تؤثر فى العمل * كما ان كل واحد من هذه العوامل يؤثر ، فى الوقت نفسه ، فى العوامل الأخرى ويتأثر بها *

نحو منهج لدراسة ظواهر العمل :

وهنا نجد انفسنا امام هذا السؤال : هل هناك منهج خاص لدراسة ظواهر العمل ؟

قد يبدو لاول وهلة انه لا ضرورة للكلام عن مناهج خاصة بمسيولوجية العمل . اذ انها ليست الا قطاعا من علم الاجتماع * الا تكفى فى تلك المناهج

التي تستخدم فى مجالات علم الاجتماع الأخرى ؟ خاصة وأننا لا نستطيع ، فى كثير من الأحيان ، أن ن عزل ظواهر العمل عن المظاهر العديدة للحياة الاجتماعية التي تؤثر فيها .

ومن ناحية أخرى يتعين علينا أن نحدد بالضبط ما الذى نقصده هنا بكلمة « منهج » . هل ندخل فى مفهوم المنهج الوسائل التقنية التي أصبحت مقبولة ، بصفة عامة ، فى أى مجال من المجالات ؟ أو نقصره على الوسائل ذات الصفة العلمية الخالصة ؟

إن تعدد واختلاف محاولات البحث التي ظهرت فى عصرنا ، والمعارك التي نشبت حول جديتها أو جدواها ، والمراجعة المستمرة للنتائج المحصلة ، وعدم وجود معايير متفق عليها من الجميع ، كل ذلك يدفع الى الحذر عند الاجابة على مثل تلك الأسئلة .

على أنه قد أصبح من البديهيات اليوم أن نذكر أن هناك علاقة محددة بين « مجال » أو « موضوع » بحث علمي ، وبين « منهج » أو « مناهج » معالجته . كما أنه مما لا شك فيه أن بعض المبادئ المتصلة بالاحتمية والموضوعية ، وبصورة اخص بالتصنيف والقياس ، لها صفة علمية عامة .

غير أن بعض القواعد العامة قد يظهر فشلها أحيانا فى بعض مجالات التطبيق ، أو يتعين أحيانا تطويعها لتلائم هذه المجالات . وقد يبدو فى بعض الظواهر الموضوعية على بساط البحث حالات أو سمات فريدة لا يمكن استبعادها بدعى أن طريقة البحث لا تنطبق عليها .

بل قد يحدث ، على العكس ، أن تكون هذه السمات الفريدة من الأهمية بحيث تجبر الباحث على اكتشاف مناهج جديدة اذا دعت الحاجة لذلك .
ولسنا فى حاجة الى أن نؤكد هنا مرة أخرى أن الظواهر الاجتماعية ، وبصفة خاصة ظواهر العمل ، لها طبيعتها الخاصة التي لا تسمح بأن نطبق

عليها المناهج المتبعة في دراسة المظاهر الأخرى • (وقد أصبح هذا المبدأ من
البيديهيات بعد أن وضع دوركيم نوعية المظاهرة الاجتماعية في كتابة المشهور
« قواعد المنهج في علم الاجتماع » (١) • ولا ينفرد علم الاجتماع وحده بهذا
الوضع الخاص بل يشترك معه في ذلك علم النفس ، ويصفه عامة جميع
العلوم التي تطلق عليها اسم العلوم السلوكية • هذه العلوم تتجه نحو دراسة
الإنسان سواء اكان منعزلا (عزلة مصطنعة يفرض الدراسة) او في جماعة •
واذا كان الفرد ، في الواقع ، لا يمكن عزله عن الجماعة المحيطة به ، فكذلك
الجماعات لا يمكن فصلها عن الوسط الألى الذي تغنيه وتعيش عليه ، كما لا
يمكن عزلها عن الوظائف التي تعيش عليها •

واذا كان الأفراد والجماعات يحتلون مركز اهتمام علم الاجتماع ، فإن
ذلك لا يغير شيئا من البحوث المتصلة بهم لأن العلم لا يقتصر على العالم الفيزيقي
وحده ، بل يمكن القول ان العلوم الفيزيكية ، بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ، قد
اوجدتها الانسان ليحقق بها أغراضه ومصالحه ، وكذلك الحال بالنسبة للعلوم
الرياضية • فاذا كان الانسان هو الذي يفسر الطبيعة ، وهو ايضا جزء من
الطبيعة بمعناها الشامل ، فليس من الغريب أن تكون القواعد المطبقة في دراسة
كل منها متشابهة من حيث صفتها العلمية •

ولكن لما كان أفراد النوع البشرى يتميزون « بالعمل » ، وينصرفون ، ان
ملوعا أو كرها ، الى نشاط منتج للحصول على الحاجات الضرورية لمعيشتهم ،
ولما كانوا يضعون لهذا النشاط اهدافا مثالية ، فإن سلوكهم يتميز بنوع من
« الحتمية » ذات الطابع الخاص ، التي تختلف عن الحتمية التي تحدده سلوك
الحيوان • ولا تقتصر دراسة العمل على العمل الإيجابي وحده ، بل ان سلوك

Durkheim, Les règles de la méthode Sociologique, Paris (١)
1926.

الترجمة العربية للدكتور محمود تاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوي (دار النهضة
العربية القاهرة) •

الأفراد الذين لا يعملون ، وسلوك العاملين حين لا يكونون فى أوقات العمل ، كل ذلك يجب أن يدرس من حيث علاقته بالعمل الذى يؤدى بالفعل .

على أن بعض علماء الاجتماع يميلون الى النظر الى الغايات الاجتماعية الانسانية . وبالتالي الى أشكال ووسائل العمل التى تهدف الى تحقيق هذه الغايات . على أنها حصيلة مبادئ لا يمكن إخضاعها للمنهج العلمى ، ويقمحون على هذا النحو ، فى البحث الاجتماعى وجهات نظر فلسفية أو أخلاقية . ولم تقل هذه النظرة . حين طبقت على دراسة العمل أو فى أى مجال آخر ، الا فى تمويق أو تأخير تقدم البحث العلمى . وعلى العكس من ذلك ، كلما كانت دراسة المجتمعات . وبصفة دراسة أشكال وعلاقات العمل ، تطبق فيها المناهج المعتمدة على المقاييس العلمية ، ادى ذلك الى تسجيل تقدم ملحوظ فى نتائج البحث .

ومع ذلك يجب أن نكون على حذر من التبسيط المغالى فيه بالنسبة لتطبيق المنهج العلمى ، فليست كل ظاهرة يمكن تفسيرها تفسيراً علمياً اذا درست بعض عناصرها بطريقة موضوعية . وابتاع أدق المناهج العلمية . ودراسة العمل تقدم لنا دليلاً واضحاً على ذلك : فالملاحظة العلمية الدقيقة لحركات العامل اليدوى مثلاً لا تزيدنا بشئ عن قيمة الأجر الذى يرضى به نظير أداء هذه الحركات . ودراسة الأجر تتطلب الاستعانة بمناهج من نوع آخر . والتجربة فى العمل ، أو فى المصنع ، أو فى دراسة الدخل القومى لابد أن تلجأ الى وسائل تقنية تختلف فيما بينها أشد الاختلاف وليس من العسير أن نذكر . أنه كلما كانت العلاقات بين الظواهر أشد تركيباً وتعقيداً . كان من الضرورى الالتجاء الى « مناهج مندمجة » (أى تدمج بين العلم والتعليل أو القياس المنطقى) . وقد كان هذا باعثاً على الشك فى نفوس بعض الباحثين مما جعلهم يفضلون « الوصف الاجتماعى الخسمى Sociographie Concrète على كل منهج تبدو فيه وسائل الاستدلال الفلسفى .

ومما لاشك فيه أن العمل يعتبر القاعدة الأساسية التى يستند اليها نمو

اجتماعات وتقدمها ، ويتمثل فيه عمق المثابرة وشدة المراس عند الكائن
الانسانى . اذ بدون العمل لا يكون هناك انتاج ، ولا استثمار ، ولا توسع فى
وسائل المعيشة . ولكل ذلك فان «علم اجتماع العمل» يتحكم ، الى حد ما ،
فى الفروع الأخرى من علم الاجتماع قبل أن يستمد منها ما تحصله من نتائج
. انن فاستخدام المناهج العلمية فى اجتماعات العمل يشكل مسئولية على
درجة كبيرة من الخطورة والأهمية .

وإذا كان علم اجتماع العمل لآيلجا ، فى غالب الأحيان ، الى مناهج
لنبحث خاصة به ، فانه ، مع ذلك ، يحتاج فى مناسبات كثيرة الى ابتكار
وسائل تقنية والى الاعتماد على مبادئ تابعة من طبيعته الخاصة . ويمكن
القول ان هذه المناسبات تتمثل فى حالتين : الأولى عندما تكون ظواهر العمل
فى حاجة لبحثها فى مظهرها المباشر ، أو كما تبدو فى لحظة معينة ، والثانية
عندما نحتاج لأن ندرسها شاملة وفى أعم مظاهرها . ولكى نكون اقرب الى
الحقيقة نقول ان «مسيولوجية العمل » تحتاج لانتماج أو توليف بين مناهج
خاصة أكثر من حاجتها الى مناهج نوعية . وهذا التوليف ، فى الواقع ، هو
الذى يشكل ادق مشكلة من مشاكل البحث العلمى . اذ ان كل طريقة خاصة
قد تبدو أحيانا غير ملائمة مع المجموع ، كما ان كثيرا من الاعتراضات ترجع
فى أصلها الى استخدام هذا التوليف بين المناهج ، أكثر مما ترجع الى
استخدام كل واحد منها على حدة ، أو الى النتائج المحصلة .

ومن الأمور المقررة ان الاختيار بين المناهج المقبولة لاجراء بحث معين
ليس عملية سهلة ، وخاصة اذا رجعنا الى القواعد الشكلية التى يتضمنها
هذا المنهج أو ذاك . فالانطباع الذاتى عن الشخص (ولیکن العامل اثناء
العمل مثلا) غالبا ما تصححه الملاحظة الموضوعية الدقيقة للحركات والأقوال
التي يستخدمها ، والتغيرات التى تطرأ على كيانه المضموى . ولكن العكس
ايضا يمكن أن يحدث : فقد نعتد على رأى العامل لتصحيح النتائج والأرقام
التي سجلتها أجهزة القياس التجريبية (وهذا الرأى ذاته قد تنقصه نتائج

الدراسة الشاملة المستمدة من الاحصاءات) . واذا كنا قد أبدينا هذه الملاحظات بالنسبة لدراسة الفرد ، فمن الواضح أنها تسرى كذلك على دراسة انجماعات والوظائف والعلاقات التي توجد بينها . ولكن مهما يكن من شيء ففي كلتا الحالتين تكون طريقة الدراسة أكثر جدوى كلما كانت أكثر اعتمادا على المبادئ العلمية .

ولاعطاء فكرة واضحة عن تعدد المناهج وتداخلها في دراسة ظواهر العمل نورد الأمثلة التالية :

في دراسة شروط العمل الفيزيائية مثلا يجب ان نعتمد على الفسيولوجيا ، على حين ان دراسة آراء الأفراد والجماعات ومقترحاتهم لايمكن ان نستغنى عن الوسائل الاحصائية ، كما أنه عند التعرض للقوى العاملة فاننا يجب ان نقسمها الى فئات بحسب المهنة ، ودرجة الكفاية والجنس ، والسن ، والجنسية الخ . . . وهذه الدراسة أيضا لابد ان تقوم على قاعدة احصائية (بالرغم من أن الأعداد والبيانات الاحصائية قد لا تكون وحدها كافية للاحاطة بالجوانب العديدة لهذه المسائل) . ويظهر قصور الاحصاء ، على وجه الخصوص ، اذا كان الأمر يتعلق بدراسة شخصية العامل الفرد ، ففي هذه الحالة يتدخل علم النفس ، والفسيولوجيا ، والاختبارات الاكلينيكية .

والمناحي الخاصة بنظرية الاستخدام ، والتصور العام للحرفة والمهنة تستوجب الرجوع الى نماذج درست من قبل في علم الاقتصاد .

وعرض الأشكال الكبرى لاستخدام الأيدي العاملة يستدعي ان نستعرضنا من التاريخ ، فالحقيقة أن الحياة الانسانية (ويدخل فيها حياة العمل) تمر خلال الزمن . وهناك موضوعات تتصل بدراسة أشكال العمل الناشئة في المجتمعات النامية ، أو تتصل بدراسة علاقات العمل اثناء الحروب ، ومثل هذه الموضوعات تتطلب الاستعانة بالمنهج القارن أو المنهج التاريخي .

وإذا انتقلنا إلى دراسة المشروعات الصناعية وجدنا أن لها مظهرين :
مظهر رسمي يتمثل في الهيكل التنظيمي والعلاقات بين الإدارات المختلفة
والرؤساء ، والرؤسين ، ومظهر غير رسمي يتمثل في الجماعات الثانوية
التي تتكون تلقائيا بين الفئات المختلفة من العمال • وتحتاج دراسة المظهر
غير الرسمي للمصنع إلى مناهج علم الاجتماع ، أما دراسة المظهر غير
الرسمي ، ونشاط الجماعات التلقائية فتحتاج إلى مناهج علم النفس
الاجتماعي ، ومناهج «التكنوسيكولوجيا» (أي دراسة الظواهر النفسية
الناتجة عن التكنولوجيا) •

وخلاصة القول أن المناهج يمكن أن تكون نوعية أو ذات طبيعة خاصة
إلى حد كبير كلما استخدمت في معالجة تجربة مباشرة تتصل بالادراك
المباشر •

أما المسائل ذات الطابع العام أو التي تتصل بالوظائف والهيكل
الكلية فإن دراستها يبدو فيها التعسف أو التبسيط المخل ، كما أنها تبعد
كثيرا عن الواقع الانساني المركب ، إذا درسناها في ضوء المناهج الجزئية •
وتعد مظاهر العمل - الذي وضعناه في بداية هذا البحث - يؤكد ضرورة
الاستعانة بمناهج مختلفة لدراسة تلك المظاهر • وقد لا يكون في ذلك تحقيق
المثال الأعلى للعلم ، ولكننا مضطرون لهذا الاجراء الذي يستمد طريقة البحث
من تركيب أو تجميع لعدة مناهج تتمكن من معالجة العناصر المركبة التي
يتطوّر عليها العمل الانساني •

الفصل الحادى والعشرون

الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل

لكى نستطيع تحديد السمات التى يتصف بها نظام تقسيم العمل بالنسبة لمجتمع معين يجب أن نبدا بحثنا بتعريف هذه الظاهرة ، وباستقصاء اشكالها المختلفة وتصنيفها . ونمهد لذلك بتلخيص للفكرة التى كانت سائدة عند علماء الاقتصاد الكلاسيكيين عن الدوافع التى أدت الى تقسيم العمل .

الفكرة الكلاسيكية :

يعتقد بعض الناس أن ما كتبه علماء الاقتصاد الكلاسيكيون عن ظاهرة تقسيم العمل لم يترك زيادة لمستزيد ، وإن « آدم سميث » قد استوعب كل ما يمكن أن يقال بشأنها ، وإن العلماء لم يفعلوا منذ ظهور نظريته أكثر من التعليق على هذه النظرية وتوضيحها بأمثلة جديدة . ولقد ترددت هذه النظرية على اللسان حتى أصبحت معروفة للجميع ويمكن اجمالها فى الأمثلة الثلاثة المشهورة وهى : صناعة دبوس الحياكة ، ومسمار الحداد ، ومليس العامل ، فيفضل تقسيم العمل يستطيع ثمانى عشرة من العمال ، إذا تعاونوا معا أن ينتجوا من الدبابيس عددا يساوى ماثنى مرة ما ينتجه كل منهم إذا اشتغل على انفراد . كما أن الحداد المتخصص فى صناعة المسامير يصنع منها فى يومه ما يوازى عشرة امثال ما يصنعه الحداد العادى . وأخيرا فإن احقر عامل فى البلاد المتحضرة يتمتع بمستوى فى العيشة من حيث الملبس والسكن والمآكل لا يمكن أن يصل اليه بأى حال زعيم أو حاكم بين الشعوب الافريقية المنحطة . وذلك بفضل تقسيم العمل .

واذا بحثنا عن سر هذا التقدم أو عن المبدأ الذى يقوم عليه هذا الاتساع فى الثروة العامة وجدنا انه يتلخص فى كلمة واحدة . التبادل . اذ يقول

أدم سميث « أن الرغبة في التبادل متأصلة في نفس الإنسان ، وتدفعه للدخول في علاقات تجارية مع الآخرين . ولم يلبث أن أدرك المنفعة التي يجنيها من إنتاج سلعة من السلع يحتاج إليها أمثاله بشرط أن يستطيع استبدالها معهم بالسلع التي يحتاجها هو نفسه . فتفسير أدم سميث لظاهرة تقسيم العمل يقوم إذن على أن هذه الظاهرة تنشأ تلقائيا بدافع الأثرة الذاتية والمآرب النفعية ، وإنها قد تحولت بفعل الزمن ، عن هذا الأصل إلى نظام يحقق مصلحة الجميع . »

نقد هذه النظرية :

والآن يمكننا أن نسأل ، أحقا أن هذه النظرية فصل القول في هذا الموضوع ؟ وهل هي من الكمال والدقة بحيث لا يمكن الطعن فيها ؟

للإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نذكر القارئ بأوجه النقد التي وجهت إلى المدارس الاقتصادية الكلاسيكية . فقد عيب على هذه المدارس أنها تريد أن تجعل من نظام معين ، يسود في عصر معين قانونا عاما يصح تطبيقه في كل زمان ومكان . ولم تكن تعترف بما قاله « لاسال » Lassale ، « من أن المبادئ الاقتصادية لا تعدو أن تكون مبادئ أو مقالات تاريخية catégories Historiques » . فهلا تحمل نظرية أدم سميث طابع هذه النظرية الخاطئة ؟ وهو حين يعلق ظاهرة تقسيم العمل على التبادل ، ويجعل منه البندا الوحيد الذي يفسر هذه الظاهرة بصفة عامة ، أفلا يعتمد على فرض وبيالغ في تطبيقه ويحاول أن يجعله يشمل جميع مراحل الحضارة الإنسانية ، في حين أنه لا يكاد يصدق تماما إلا عند بلوغ مرحلة من مراحل هذه الحضارة ؟ ولكي يمتلك الأفراد - كما يصورهم لنا - عادة المساومة ويستطيعون ممارستها بعد أن تتأصل فكريتها في نفوسهم ، ولكي يستطيعوا أن يقولوا في ثبات ، « هذا في مقابل ذلك » ، ليس من الضروري اجتماع شروط لا يمكن تحقيقها بالنسبة لمختلف درجات الحضارة ؟ ومما يدحض هذه النظرية أيضا أن كثيرا من الرحالة والمستكشفين لم يلاحظوا وجود الميل إلى التبادل بين عدد من الشعوب البدائية

التي قاموا بدراسة أحوالها . ويذكرون لنا أمثلة عديدة لقبائل لا يعترف أفرادها فكرة التبادل ولا يمارسونها ، هؤلاء يعطون عن طيب خاطر كما يميلون الى اختلاس ما تصل اليه أيديهم أو يستطيعون اختلاسه في غفلة عن الآخرين ، وتدفعهم لذلك غرائز الحب أو الكراهية ولكن عقلهم يقصر عن أداء عملية معقدة كعملية المساواة والأخذ والرد املا في تحقيق أكبر قدر من الربح .

كما يذكر لنا المؤرخون أن عملية التبادل بمعناها الحقيقي كانت من الأشياء النادرة نسبياً بالنسبة لبعض الحضارات التي قطعت شوطا بعيدا في التقدم ، كحضارة روما وقد ظلت هذه العملية مدة طويلة لا تمارس الا في مناسبات دينية ، ويمكن القول أن الناس كانوا حتى العصور الوسطى لا يشترطون الا عند الضرورة القصوى .

فاذا كنا نميل على الرغم مما أوردناه من أدلة الى ربط ظاهرة تقسيم العمل بظاهرة التبادل ، فانه يتعين علينا بعد أن اثبتنا أن هذه الأخيرة لم تظهر الا في عصور متأخرة نسبيا ، أن نعترف بأن تقسيم العمل نفسه لا يمكن النظر اليه على انه ظاهرة أولية عامة ، بل أن وجهة النظر الاجتماعية تدعونا الى النظر اليه على انه ظاهرة « تاريخية » .

ولكن هل نستطيع أن نقبل هذا الارتباط الذي يدعونه بين تقسيم العمل وبين التبادل ؟

الحق أن علماء الاقتصاد الكلاسيكيين قد اندفعوا وراء نزعتهم الفردية وصوروا لنا تقسيم العمل على انه ظاهرة تكونت بعد تدبر وروية ، أي بعد خروب من المساواة التي انتهت بالاتفاق بين المتبادلين . ولكن هذه النظرة تدل على الاهتمام بالعرض واحلاله محل الجوهر . ومعناها النظر الى أحد الأشكال الخاصة التي ظهرت حديثا بالنسبة لتقسيم العمل على انه الشكل الوحيد الذي يصح تطبيقه عامة على جميع المجتمعات . وحقيقة الأمر أن ظاهرة تقسيم العمل

قد توجد حيث لا يعرف الأفراد التبادل بمعناه الحقيقي ، وهى لا تنتظر حتى ينتهى الأفراد من حساب مصلحتهم الخاصة فنطاق تقسيم العمل اوسع بكثير من نطاق المصالح الفردية او النفعية ، اذ يمتد الى ابسط المجتمعات تركيبا ، بل الى الكائنات الحية ذاتها •

فعند المجتمعات البدائية يقسم العمل بحسب الجنس ، اذ ينصرف الرجال الى الصيد واقتناص الفريسة بينما تتولى النساء جميع الاعمال المتصلة بالغذاء النباتى • وكذلك الحال فيما يتعلق بالصناعة (وقتئذ) اذ نلاحظ ان هناك حرفا خاضة بالرجال واخرى يتولاها للنساء • والغريب ان هذا التقسيم قد لا يتصل بالقدرات والمواهب ، ولا بما يتصف به كل جنس من صفات خاصة ، ولا يمكن ارجاعه الا لمجرد الاصطلاح والعرف • فصناعة الجلود وبغها ليست من الحرف التى تلائم المرأة ، ومع ذلك فانها الحرفة التى يتخصص فيها النساء عند معظم قبائل الهنود فى امريكا الشمالية ، وعلى العكس من ذلك نجد ان الحرفة نفسها يمارسها الرجال فى الجنوب الغربى من هذه القارة ، وعند قبائل « الهوبى » فى الاريزونا يقوم الرجال بالغزل والنسيج ، بينما تترك هذه الحرفة للنساء فى القبائل المجاورة • وبالرغم من هذا التباين الذى لا يستند الى قاعدة فى توزيع العمل ، فاننا نلاحظ على وجه العموم ، ان اعمال الحفر ، وصناعة المعادن والاسلحة من الحرف التى يقوم بها الرجال ، على حين ان صناعة الخزف تعد من الحرف النسائية •

فنظرية « آدم سميث » اذن تحصر نظام تقسيم العمل فى اضيق الحدود ، وهى لم تنتظر بعين الاعتبار الا الى بيئات خاصة واشكال خاصة من نظام تقسيم العمل • ولا شك اننا اليوم ، بعد ان اتسع نطاق الدراسات الاجتماعية وزادت معرفتنا بالشعوب والحضارات المختلفة ، لا نستطيع ان نقصر على تلك النظرية بل يجب ان نحاول عرض الاشكال المختلفة لهذا النظام حتى نستطيع ان نصل الى نظرية محددة وكاملة عنه •

مَنْهَجُ دِرَاسَةِ تَقْسِيمِ الْعَمَلِ :

لقد جاهد علم الاجتماع جهادا طويلا لكي يتحرر من عبوديته للعلوم الأخرى التي سبقته في التكوين كالبيولوجيا وعلم النفس ، واستطاع أخيرا أن يستقل بمنهج خاص وأن يميز الظواهر التي يدرسها (أى الظواهر الاجتماعية) عما عداها من الظواهر الأخرى . ولكن لا يصح أن ننسى في غمرة هذا الانتصار ، الأثر الذي أحدثته كشاف العلوم الطبيعية في تقدم العلوم الاجتماعية . وقد كان « مبدأ تنوع الوظائف *Principe de la Différenciation* » أو مبدأ « اللاتجانس *Hétérogénéité* » - على حد قول سبنسر - أحد المبادئ الهامة التي اعتمد عليها علم الحياة في اظهار النتائج الكبيرة التي تنتج بالنسبة للكائنات العليا ، من تعاون الأعضاء على أثر توزيع الوظائف الهامة للجسم فيما بينها . كانت هذه الكشوف سببا في اتساع دائرة افقتنا ، ودفعتنا للبحث عن ظاهرة تقسيم العمل فيما وراء الحدود التي حصرها فيها رجال الاقتصاد ، وأثبتت لنا ما لهذه الظاهرة من مظهر عام لم يقطن اليه اولئك الباحثون فاذا كان هؤلاء قد جعلوا من ظاهرة تقسيم العمل نظاما « مصطنعا » لم ينشأ الا في مرحلة معينة من مراحل التطور الانساني ، فان البحوث الطبيعية قد أثبتت ، على العكس ، أن نظام تقسيم العمل قد وجد في مرحلة سابقة على الانسانية ذاتها . وقد أدى ذلك الى النظر الى الحقيقة الاجتماعية كوحدة مركبة تتعاون اجزاؤها على النهوض بالمجموع ، على غرار ما يحدث بالنسبة للحقيقة العضوية (أو البيولوجية) .

هذه التوجيهات التي انبعثت من علوم الحياة واقاد منها الباحثون في العلوم الاجتماعية ، لم تقعد بهؤلاء عن السير في طريقهم الخاص . فلم يقتصروا - كما قلنا - على محاكاة القوانين الطبيعية أو قوانين علم الحياة ، بل ادركوا منذ اللحظة الاولى أن الأشكال الاجتماعية لها طابعها الخاص وأنها تفوق الأشكال العضوية في درجة تركيبها وتعقدها . فالانتقال من الحياة

العضوية الى الحياة الاجتماعية لا يكون انتقالا مباشرا كما قد يعتقد الكثيرون . ولا يعطينا التشبيه الصارم بين الحياة العضوية والحياة الاجتماعية الا شكلا خاصا من اشكال تقسيم العمل ، وهو الشكل الذى يسود فى المجتمعات ذات الطوائف المغلقة Le Régime des Castes ، وفى هذا النظام وحده يمكن تشبيه الأفراد فى المجتمع بالخلايا فى الكائن الحى اذ انهم يؤدون عملا متشابهها ينتقل بالوراثة من الأب الى الابن . ولكن هذا الشكل من اشكال تقسيم العمل لم يوجد فى صورة خالصة الا فى حالات نادرة .

اما دراسة الاشكال الحديثة لتقسيم العمل فقد دفع الى اغلبها بعض الدوافع العملية ، ونذكر منها قيام المذاهب الاشتراكية . اذ ان هذه المذاهب حفزت رجال الاقتصاد الى القيام ببحوث فى مختلف مسائل الاقتصاد ، ولم تكن البحوث التى أجريت حول تقسيم العمل بأقلها قيمة . فقد وجه رجال الاقتصاد اهتمامهم الى دراسة نظام المصنع وخصوصا بعد الانقلاب الذى أحدثه اختراع الآلات البخارية . واهتم النظام الاشتراكى ، على وجه الخصوص ، بدراسة شروط هذا التصنيع والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت عليه . فوجه « كارل ماركس » جل اهتمامه الى مناقشة النظريات التى كانت سائدة فى عصره عن تقسيم العمل . وأراد ان يخلص منها الى تحليل التغيرات التى أحدثتها « الصناعة الكبرى » فى حياة العمال وظروف معيشتهم . فمن ناحية ، أدّى استخدام الآلات الى خلق نوع موحد من العمال وإلى القضاء على الاختلافات والمميزات الفردية . ومن ناحية أخرى أخذت المصانع تجند العمال وتنقل بهم من نوع من الانتاج الى نوع آخر حسب حاجات السوق وتقلياته . وهكذا نرى ان الاشتراكية قد دفعت الباحثين من علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع الى الاهتمام بالاشكال الحاضرة لتقسيم العمل وإلى البحث عما يميزها عن الاشكال التى سبقتها مباشرة .

وإذا كنا نريد ان نتتبع نظام تقسيم العمل فى اشكاله القديمة ، وجب

علينا الرجوع الى الأبحاث والدراسات التي تتصل بنظام المهن والطوائف المهنية في العصور الوسطى Ghildes — Corporation فإذا نظرنا الى طريقة توزيع العمل في العصور الوسطى نجد انها كانت تتم في جو مخالف لا يميل كثيرا الى التخصص في نطاق ضيق كما هي الحال في الوقت الحاضر . فقد يقوم العامل بإنتاج جزء معين من السلعة ، ثم ينتقل الى إنتاج جزء آخر وهو يتدرب على جميع الأجزاء حتى يستطيع ان يحل محل زميل له اذا عاقه عن العمل أى عائق . وليس معنى هذا الانتقال ان يترك العامل حرفته الى حرفة أخرى اذ انه كان يتم داخل نطاق الحرفة الواحدة . وكانت الحرفه — كما قلنا — تتوارث من الآباء الى الأبناء . ولم يكن في صالح أصحاب الحرف ان يتم إنتاج القطع المختلفة على نطاق واسع لانهم كانوا يتوخون التفنن والالتقان وينظرون الى أعمالهم نظرة فنية ، ونجد هذا واضحا في التفرقة في اللغات الأجنبية بين كلمة « عامل ouvrier ، و « صانع artisan » . فكانت الصناعة L'Artisanat تمتاز بالالتقان والابتكار وبلوغ حد الكمال . وكان اخراج القطع الممتازة على هذا النحو يتطلب وقتا غير يسير . وبالإضافة الى ما كان يجنيه المصانع من شهرة في اخراج قطعة فنية يستغرق في اخراجها الوقت اللازم ، فان هذا الوقت الذي كان يكرس لالتقان العمل ، كان يعود على المصانع بربح أوفر .

ونحن اذا تأملنا هذا النظام نجد انه لا ينطوي على الصفات التي يميز بها أصحاب النظريات الكلاسيكية نظام تقسيم العمل ، اذ ان نظام تقسيم العمل في هذه الحالة لا ينبعث عن الرغبة الملحة في التبدل .

واذا صعدنا في بحثنا الى مراحل أكثر بعدا من مرحلة الصناعة في العصور الوسطى ، وبحثنا في النظم الاقتصادية عند الشعوب القديمة ، بل تعدينا الى دراسة أحوال الشعوب البدائية ، تفقحت امامنا آفاق جديدة وتجلت امامنا مظاهر جديدة لنظام تقسيم العمل . وقد أطلعنا الدراسات

التاريخية والاثنوغرافية التي بدأها أمثال « فوستيل دي كولانج Fustel de Coulanges » و « سمير مين Sumner Maine » على أحوال الجماعات العائلية الأولى التي انبثقت منها ظاهرة الحياة الاقتصادية في بدء تكوينها . فكاد يسود هذه الجماعات نظام تقسيم العمل ويصل فيها أحيانا إلى شارب بعيد من التنظيم والدقة .

ولكن شتان بين نظمنا الحديثة وبين تلك النظم التي كانت تعتمد على الرقيق . فالعبد كان يعمل في خضوع تام لأوامر رب الأسرة كما أنه كان يعمل لصالح الأسرة كلها ، ولا يقام أي وزن لمصلحته الخاصة . أما العامل اليوم فيقدم عمله وجهوده لن يدفع ثمنه أكبر ، وهو حر في الانتقال من هذا المصنع إلى ذاك حسب ما تقتضيه دواعي العمل وتقلبات السوق . ولا شك أن الحياة الاقتصادية حين تحولت من نظام الرق إلى نظام العمل الحر في المصانع قد مرت بتطورات بل بثورات .

تقسيم العمل وصلته بتغيير نظم الإنتاج :

فاختلاف نظام تقسيم العمل يرجع في الواقع إلى اختلاف طبيعة الأوساط الاجتماعية التي نما فيها ، ونذكر من هذه الأوساط أهمها وهي : الأسرة ، والورشة L'atelier ، والمصنع اليدوي manufacture ، والمصنع الآلي Machino-facture . ولا شك أن تعاقب هذه الأوساط يقابله تعاقب في المراحل المختلفة التي مرت بها الحياة الاقتصادية وهي الأدوار التي تحدثها طبيعة العلاقات بين المستهلكين وبين المنتجين ، ففي المرحلة الأولى أي مرحلة الاقتصاد العائلي نجد أن جهود الجماعة موجهة إلى الاكتفاء الذاتي فهي تنتج لنفسها وتستهلك جميع ما تنتجه . وفي المرحلة الثانية أي مرحلة الاقتصاد المزدني (نسبة إلى المدينة) نجد أن أصحاب الحرف قد انتقلوا عن الإنتاج لأنفسهم إلى الإنتاج لغيرهم . ولكنهم كانوا ينتجون لفئة قليلة محددة ،

ولا ينتجون الا ما يطلب اليهم انتاجه من السلع ، بل ان الزبائن كانوا يدفعون اليهم احيانا بالمواد الأولية ويطلبون اليهم تشكيلها وصنعها حسب رغبتهم . وفى المرحلة الثالثة أى مرحلة الاقتصاد الوطنى أخذت المصانع تستورد المواد الأولية لحسابها وتصنعها دون انتظار لطلبات الزبائن . وتولت التجارة عرض هذه السلع على جمهور مجهول أصبح يعد بالآلاف واستعانت على ذلك بسبل الدعاية ووسائل المواصلات . أما فى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الاقتصاد العالمى فانتا نرى كيف اتسع نطاق الصناعة ونطاق الأسواق اللازمة لتصريفها الى أبعد الحدود وأصبح اصحاب رؤوس الأموال يتنافسون فى كثرة الانتاج وتنوع معتمدين فى ذلك على اغراق الأسواق وعقد الصفقات التى قد تؤدى احيانا الى تحقيق الأرباح الطائلة وحيانا أخرى الى الإفلاس .

وكلما انتقلنا من احدى هذه المراحل الى المرحلة التالية لها اتسعت دائرة المستهلكين وازداد عددهم . وبعدت كذلك المسافة التى تفصل بينهم وبين المنتجين . فيؤدى ذلك بالضرورة الى تغيير شامل فى النظام الاقتصادى بأكمله وفى العلاقات الاقتصادية التى تربط بين الطبقات المختلفة فى المجتمع . ومن البديهي ان التغيير يشمل كذلك نظام تقسيم العمل ، فلا يمكن ان يظل هذا النظام ثابتا بينما يتغير كل شيء من حوله . فالبحث التاريخى يبيننا انن الى ضرورة الإقلاع عن الفكرة الخاطئة التى كانت تزعم فيما مضى ان هناك شكلا واحدا لظاهرة تقسيم العمل لا يتغير بفعل عوامل الزمن ، ويدفعنا الى الكشف عن الأشكال المختلفة التى صاحبت تغير النظم الاقتصادية بوجه عام خلال عصور التاريخ .

وقد أراد علماء الدراسة التاريخية فى الاقتصاد الاكتفاء بوصف المراحل التاريخية التى مرت بها النظم الاقتصادية . ولكن أبحاث علماء الاجتماع فى العصر الحديث أظهرت قصور هذا النهج : فالوثائق التاريخية التى بين أيدينا تضم بين طياتها كثيرا من الحقائق المشوشة . كما تنطوى على كثير من

الاضطراب والخلط . وواجب علم الاجتماع هو أن يستخلص من بين هذا الخضم المضطرب من الوثائق الأسس الصحيحة التي تمكنه من بناء علم اجتماع سليم وهو يستعين على ذلك باستخدام الفكر النظري المنهجي الذي يساعده على ايجاد « النماذج » المختلفة للظواهر الاقتصادية ووضع قائمة منظمة بأشكالها . ولا شك أن دراسة ظاهرة تقسيم العمل تقيد كثيرا من اتباع هذا المنهج ، فبدلا من أن نكتفى بتتبع الأرساط المختلفة التي نميز بها هذه الظاهرة ، نحاول أن ننشئ تصنيفا منهجيا لأشكالها المختلفة .

طبيعة تقسيم العمل :

هل نستطيع أن نفهم طبيعة « تقسيم العمل » إذا قابلنا بين هذا التعبير والتعبير المضاد أي « وحدة العمل » ؟ وهل يدل هذا التضاد اللغوي على تضاد حقيقي بين الفكرتين ؟ الواقع — كما لاحظ روبرتوس Rodbertus ، وغيره من رجال الاقتصاد في فرنسا — أن كل تقسيم للعمل يعنى في نفس الوقت وحدة العمل . ولا شك أننا نسئ فهم هذا التعبير إذا اعتقدنا انه يؤدي الى انفصال الأفراد وانفرادهم . إذ أن جوهر تقسيم العمل هو ما يقوم به من ربط بين جهودهم . أما إذا فهمنا من وحدة العمل أن يقوم شخص واحد بأنواع مختلفة من النشاط ، وأن يؤدي وظائف مختلفة كما هو حال ربة المنزل في منزلها ، فإن الكلمة بهذا المعنى مضادة لنظام تقسيم العمل . فتقسيم العمل لا يبدأ بمعناه الحقيقي ، الا توزعت أوجه النشاط المختلفة على أشخاص مختلفين .

وعلى ذلك فلا يكفي ، لظهور تقسيم العمل ، أن يكون هناك تجمع لجهود أفراد عديدين . كان يجتمع بعض الأفراد لتحريك كتلة ثقيلة أو لحصد حقول من الحقول . فجهود هؤلاء الأفراد ينضم بعضها الى بعض ولكنها ليست جهودا مختلفة . وهؤلاء الأفراد يتعاونون ولكن تعاونهم من النوع البسيط ويطلق عليه اسم « الاشتراك في العمل Communauté de Travail » أما تقسيم العمل فالتعاون فيه من نوع مركب . بحيث يقوم الأفراد المتعاونين

بإداء أعمال مختلفة ، ولا يكفى فيه أن يقوم أفراد عديدين بإداء الخدمات الاقتصادية التي كان يؤديها رجل واحد ، بل يجب أن يضطلع كل فرد من هؤلاء الأفراد بإداء جزء خاص من العمل الذي كان يتألف من وحدة قبل التقسيم .

اشكال تقسيم العمل :

ولكن هذه الصفة المشتركة التي تتميز بها جميع أشكال تقسيم العمل عا اطلقنا عليه اسم « الاشتراك فى العمل » هذه الصفة لا ينبغى أن تحجب عن اعيننا أو تنسينا الصفات الخاصة بكل شكل من اشكال تقسيم العمل . ولتعد مرة أخرى الى الأمثلة التي ذكرها آدم سميث ، واستبدل بها على وجود ظاهرة تقسيم للعمل وهى امثلة صنع اللبوس فى المصنع ، والسمار عند الحداد صانع المسامير ، والملبس الذى يلبسه العامل . اننا اذا حللنا العمليات اللازمة لإنتاج هذه السلع الثلاثة فصل الى ثلاثة اشكال مختلفة من اشكال تقسيم العمل لم يفلن آدم سميث الى شدة اختلافها .

فى الحالة الأخيرة وهى حالة ملبس العامل تمر السلعة بين أيدي منتجين مستقل كل منهم عن الآخر فى العمل وهم : الراعى وممشط الصوف والغازل والنساج والصباغ والحائك . كل هؤلاء قد تعاونوا على انتاج السلعة ووصولها بحالتها النهائية الى المستهلك . ولكن السلعة قد انتقلت قبل أن تصل الى شكلها النهائى ، من مالك الى آخر ، أى انها مرت بوحدة اقتصادية ذات استقلال ذاتى . فالإنتاج فى هذه الحالة مقدم الى اقسام مختلفة Sectionné اما فى حالة انتاج اللبوس فان العمل يتم داخل نطاق وحدة اقتصادية بذاتها . وكل ما فى الأمر ان العمليات التي كان يقوم بها عامل واحد . أصبحت تتم على أيدي عدد من العمال . فالإنتاج فى هذه الحالة الثانية ينتقل من يد الى يد بدون أن يتغير المالك . ويدون أن تخرج السلعة من نطاق مشروع اقتصادى واحد . ويمكن أن نطلق على هذه الظاهرة اسم ، تجزئة العمل Décomposition du Travail ، أما الحالة الثالثة وهى حالة صنع السمار فتختلف كذلك

عن الحاليتين الآخرين إذ أن الحداد صانع المسامير لا يقتصر على صنع جزء من المسار كما يفعل العامل في مصنع الدبابيس ، بل انه يتم العمل بأكمله وكل ما في الامر انه يتخصص في صنع سلعة معينة من السلع التي يقوم بصناعتها الحدادون ، وهذا التخصص يكسبه مهارة وسرعة في العمل . والسلعة في هذه الحالة لا تنتقل بين أيدي مختلفة ولا يتغير مالكوها . ونستطيع ان نطلق على هذه الظاهرة اسم « تعدد قروء العمل » ، وهي تؤدي بنا إلى « التخصص Spécialisation » ، بمعناه الحقيقي .

والتخصص ذاته قد يظهر في صور مختلفة : إذ نرى أحيانا نوعا من أنواع العمل ينفصل من الوحدة التي كان ينمذج تحت لوائها ويكون وحدة اقتصادية مستقلة ، وعلى هذا النحو انفصلت المهن المختلفة من الوحدة العائلية التي كانت تعمل في نطاقها . ولكن هناك عددا كبيرا من الحرب لم ينشأ بطريق مباشر وإنما نشأ عن طريق تخصص جديد في الحرف التي تم تكوينها ، وهو ما حدث بالذات في حالة الحداد صانع المسامير . فيجب أن نفرق إذن بين التكوين بمعناه الحقيقي وبين الانقسام الثانوي للمهن Subdivision des professions أضف إلى ذلك انه قد تنشأ أحيانا حرف لم تكن تتوقع ظهورها ولم يكن لها أي اتصال بالنظم الاقتصادية السابقة . وتنشأ هذه الحرف على اثر ظهور بعض الاكتشافات أو الاختراعات العملية كصناعة آلات التصوير وما يتصل بها من اشرطة وزجاج بحساس . وصناعة السيارات الخ . . .

فالتكوين ، والانقسام الثانوي ، وتحليل العمل أو تقنيته إلى أجزاء صغيرة ، ومرور السلعة في أقسام أو وحدات اقتصادية مستقلة ، كل هذه أشكال مختلفة لظاهرة تقسيم العمل يجب أن نعني بتمييزها وعدم الخلط بينها .

وإذا قيل لنا أن تقسيم العمل قد نما وازداد في مرحلة معينة من مراحل

التطور الاقتصادي وجب أن يصحب ذلك بيان الشكل الذي اتخذته هذا النمو
من بين الأشكال السابق ذكرها .

• ولا معنى لذلك أن نتوقع وجود صلة وثيقة أو تقابل تام بين الأطوار
التاريخية في الاقتصاد وبين النماذج التي استطلعنا تمييزها . فالأنواع أو
النماذج أو الفصائل التي يصل إليها التحليل العلمي لا يمكن أن تنطبق تمام
الانطباق على جزء بذاته من الحقيقة الخارجية . وكل ما يمكن أن يصبو إلى
تحقيقه هو معرفة أي النماذج يسود في هذه الحقيقة أو تلك . . فإذا قلنا مثلا
أن انتشار تقسيم العمل في مجتمع ما يؤدي إلى نقص في ظاهرة الجمع بين
وظائف مختلفة ، فليس معنى ذلك أن هذه الظاهرة قد أصبحت من الوسائل
البالية التي يميل جميع أفراد هذا المجتمع إلى تركها . وأن من خصائص
المجتمعات المتحضرة ألا يقوم كل فرد فيها إلا بوظيفة واحدة . فقد دلت
الاحصاءات الحديثة على أن ازدياد التخصص وتنوع أشكاله لم يقضيا تماما
على تجمع العمل في يد واحدة ، كما أن وجود هذه الأشكال المختلفة لا يؤدي
بطبيعة الحال ، إلى قضاء بعضها على بعض .

تقسيم العمل ظاهرة أساسية في حركة التصنيع الشامل :

ونستطيع أن ننتهي مما تقدم إلى نتائج عامة أولها : أن تقسيم العمل
ظاهرة تصنف بها الصناعة الكبرى La Grande Industrie ، وهي لا تنمو
نوا سريعا إلا حيث يتكسب عدد كبير من العمال . كما هو الحال في المراكز
الصناعية الحديثة . وقد حققت هذه الظاهرة أكبر تقدم لها في مرحلة الانتقال
من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية . على أن ذلك لا معنى أن الصناعة
في مراحلها السابقة كانت تجهل هذا التقسيم . فقد عرفت العائلات القديمة
توزيع العمل وتجزئته بين أفرادها ، وذلك قبل أن تدور بخلفها فكرة الانتاج
للآخرين من غير أعضاء الأسرة . كما أن انتاج الكتب في أديرة القرون

الوسطى ، وانتاج الأسلحة فى بلاط الحكام والأمراء الاقطاعيين كان يتطلب فى غالب الأحيان تجزئة العمل وتوزيعه بين نفر من المتخصصين .

اما النتيجة الثانية فهى ان ظاهرة تكوين الحرف ترجع الى المراحل الأولى التى تظهر فيها بوادر التطور الاقتصادى فقد انصقت بها الرحلة التى حدث فيها الانتقال من الاقتصاد العائلى الى الاقتصاد البدنى . اذ ادى هذا التطور الى نشأة الأسواق ووجود فئة كبيرة من المستهلكين ، فأنفصلت حرف كثيرة من نطاق العائلة كصناعة الأدوات المعدنية وصناعة الجلد والأواني الفخارية والتجارة . ولكن هل نستطيع أن نقول ان هذه الظاهرة قد اختفت الآن بعد أن تم التطور ؟ كلا . فمازلنا نشاهد أن الأسرة تفقد كل يوم بعض وظائفها الهامة ، ففسيل الملابس وكيها وحياسة الأثواب ورتقها ، بل طهى الأطعمة ذاته ، كل هذه أعمال وخدمات كانت تتم داخل المنزل فأصبحت الآن تتم خارجه وتكون حرفا مستقلة .

اما انقسام الحرف الى حرف ثانوية فقد ظهر على اثر إنتعاش الاقتصاد البدنى وأخذ يضطرب بعد أن خفت وطأة قيود نظام النقابات القديم ، ثم ازداد التشعب الى أقصاه بعد اتساع نطاق التجارة ، وقد قلنا من قبل ان الكشف العلمية أدت الى خلق مهن جديدة وازدياد التخصص .

وهكذا نرى ان تقسيم العمل ، على الرغم من أنه ظاهرة وجدت فى كل العصور تقريبا ، الا ان اشكاله الأخيرة لم تظهر ولم تنتشر هذا الانتشار الذى نراه اليوم ، الا فى احضان الحضارة الصناعية الحديثة . فلم يحدث قط من قبل ان رأينا مثل هذا العدد الهائل من الحرف التى يتخصص فيها اصحابها ولا زائنا هذه الزيادة الهائلة التى تطرأ على ذلك العدد بين حين وآخر . ويقول لنا « كارل بوشر Bucher » ان مجتمعاتنا الحديثة تضم بين جوانبها ما لا يقل عن عشرة آلاف نوع من النشاط الانسانى ، بحيث يمكن ان يكون كل نوع من هذه الأنواع وسيلة لكسب العيش لفرد من الأفراد ولازالت أبواب الأعمال

الجديفة والمهن الجديفة تفتح أمامنا كل يوم ، وقد سجلت احصائيات الحرف فى ألمانيا أكثر من (٤٠٠٠) حرفة جديدة وذلك فى المدة الواقعة بين سنتى (١٨٨٢ - ١٨٩٥) أى خلال ثلاث عشرة سنة .

النتائج الاجتماعية لظاهرة تقسيم العمل .

على أن تحليلنا لأشكال تقسيم العمل يجب أن يذهب الى ما هو أبعد من ذلك . فلا يكفى فى تحديد الحالة التى يكون عليها نظام تقسيم العمل فى مجتمع معين أن نعرف مدى انتشار ظاهرة تكوين الحرف الجديدة ، أو تقسيمها الى حرف ثانوية ، أو تجزئته العمل بين أيد مختلفة داخل نطاق مشروع واحد ، أو تعدد المشروعات المستقلة التى تمر بها السلعة حتى تصل الى يد المستهلك . ان هذا المظهر الفنى ، أى الذى يتصل بطريقة أداء العمل ليس الا أحد المظاهر التى يستطيع الباحث دراستها ، فهناك مظاهر أخرى يجب أن نعننى عناية خاصة ببحثها لأنها تعبر عن الصفة الاجتماعية الخالصة فى نظام تقسيم العمل ، وهى تتصل بالنواحي الاقتصادية ، والتشريعية والسياسية فى هذا النظام فلا يكفى انن أن تحدد العلاقات الحقيقية المكافحة بالفعل بين الانسان العامل وبين الأشياء التى يصنعها ، بل يجب أن نبحث كذلك عن العلاقات القانونية التى ينزغ هذا النظام الى ايجادها بين الناس أنفسهم أى بين العمال فيما بينهم من ناحية ، وبينهم وبين أصحاب الأعمال من ناحية أخرى .

ولم يعد هناك مجال للخلط بين وجهة النظر الفنية وجهة النظر الاقتصادية أو الاجتماعية ، بعد أن تقدمت الدراسة الاجتماعية على أساس منهجى . وقد أراد الاشتراكيون الإبقاء على هذا الخلط واستغله فى كتابة نظرياتهم على فلسفة التاريخ . ولكننا لسنا اليوم فى حاجة لأن نؤكد أن الانقلابات التى أحدثها استخدام البخار لا ترجع الى قوته المادية بقدر ما ترجع الى الوسائل الاقتصادية التى استخدمها فى تسخيرها أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة . وتغيير طرق الانتاج لا يؤدى الى التغيير الاجتماعى الشامل الا عن

طريق القوانين التى تهيه الرأى العام لقبول التجديد وتحدد علاقات المستهلكين بالمنتجين . فالأمر لا يقتصر انن على مجرد معرفة ان العامل يشتغل فى مصنع يدوى أو الى ، أو ان عمله تركيبى أو تحليلى ، أو انه يصنع مسامرا بأكمله أو يقتصر على صنع جزء من دبوس . فاهم من ذلك كله ان نحدد الظروف الاجتماعية كلها التى يشتغل فيها العامل . ولكى نصل الى هذا التحديد يجب ان نميز بين عدة انواع من العلاقات : علاقات تربط العامل بالمصنع وعلاقات تربطه بالأشخاص الآخرين ، وعلاقات تتصل بنظام حياته المادية ، وعلاقات تحدد حقوقه السياسية ومقدار ما يتمتع به من حرية .

ويمكن ارجاع هذه العلاقات على اختلافها الى قسمين كبيرين :

١ - علاقات تتصل بناحية التشريع الاقتصادى Juridico-économiques

٢ - علاقات تتصل بناحية التشريع السياسى Juridico-Politiques

ومن امثلة المسائل التى نبحثها فى القسم الأول ان نبحث عما اذا كان العامل يملك أو لا يملك الأدوات التى يستخدمها فى انجاز عمله . وهل يحصل بنفسه على المواد الأولية اللازمة لصناعته أو لا شأن له بذلك ؟ وهل يدخل فى نطاق عمله بيع السلع المصنوعة أم يقتصر عمله على مجرد اتمام السلعة ؟ وهل يتسلم المواد التى يصنعها من المستهلك كما كان يحدث عند صناع القرون الوسطى ؟ وهل يقوم بينه وبين صاحب العمل اشتراك فى الانتاج وفى الاستهلاك كما كان يحدث فى نظام الانتاج العائلى ، أم يقتصر الأمر على الاشتراك فى الانتاج دون الاستهلاك كما هو الحال فى الصناعة الحديثة ؟ وهل يشترك العمال الذين يعملون فى مصنع ويوزع العمل بينهم فى ارباح البيع ، أم يكتفون بالأجور التى يتقاضونها ؟

ان الاجابة على مثل هذه الأسئلة هى التى تحدد العلاقات التى تحيط

بالعمل فى ظل أى نوع من انواع التخصص المهنى .

اما المسائل التى نبحثها فى القسم الثانى ، أى التى تتصل بالناحية السياسية فمن أمثلتها : هل اختار العامل العمل الذى يؤديه بحرية كاملة . وهل يستطيع أن يتركه متى أراد ؟ هل حدد له هذا العمل لانتماؤه لطبقة خاصة . كما كان يحدث فى نظام « الطبقات المغلفة Régime des Castes » ، أو هل يؤديه بالوراثة مدى الحياة كما كان يحدث فى نظام النقابات Corporations هل يوجد فى المجتمع طوائف خاصة تقصر عليها بعض المهن بطريق القانون ، أم أن مجال الوظائف والأعمال بجميع أنواعها مفتوح أمام الجميع ؟ هل هناك مهن أو وظائف تكسب أصحابها حقوقا خاصة ، أم أن جميع الوظائف سواء أمام السلطة السياسية ؟

ان الاجابة على هذه الأسئلة تسمح لنا بتحديد مقدار الحرية التى تتمتع بها طوائف العمال وأصحاب المهن وتعطينا بيانا واضحا عن توزيع الطبقات الاجتماعية والفوارق الموجودة بينها .

نظرية دوركيم عن التضامن العضوى

واثرها فى الاشكال الحديثة لتقسيم العمل

فى عام ١٨٩٣ أعلن تايلور فى فيلادلفيا نتائج بحوثه عن « الوقت والحركة » ، ووضح الدور الهام الذى تقوم به المكاتب الفنية الملحقة بالصانع فى اعداد العمال وتوزيعهم على الأقسام المختلفة ، مما كان له اثر كبير فى الكفاية الانتاجية . ولقب تايلور لذلك « بابى التنظيم العلمى للصناعة » . فى هذا العام نفسه كان دوركيم فى باريس يتقدم برسالة عن « تقسيم العمل الاجتماعى De la Division du Travail Social » ، ولايزال هذا العمل العلمى الفخم يعتبر الى اليوم ، من أعمق الجهود وادقها فى دراسة هذه المسألة . ولذا نرى من واجبتنا ان نحلل النتائج الهامة التى وصل اليها دوركيم

من هذه الدراسة وتبين أثرها فيما وصل اليه العلم الحديث من نتائج في
الدراسة الاجتماعية للعلم .

شروط التضامن العضوى :

يعتبر تقسيم العمل في نظر دوركيم ظاهرة ضرورية من ظواهر التطور
فى الحياة . وهو ينكرنا فى مطلع رسالته بنظرية هوبرت سينر التى ذاع
صيتها فى ذلك الحين والتى تقول : بأن الكائن الحى تعلق مرتبته فى تدرج
الكائنات كلما كانت وظيفته محدبة ومتخصصة . وبهذا المعنى تكون ظاهرة
تقسيم العمل معاصرة لنشأة الحياة على الأرض . ولم تغفل مجتمعاتنا - حين
اقتبست نظام تقسيم العمل وتوسعت فيه - سوى أنها سارت فى نفس التيار
الذى يسير فيه الكون بأكمله .

وتسرى بعد ذلك خلال الكتاب فكرة أساسية وهى أن تقسيم العمل ، فى
جوهره ، مصدر للتضامن ، أن تقسيم العمل يفترض ، بدلا من أن يظل العامل
محنيا وعاكفا على عمله ، أن ينظر إلى زملائه ويؤثر فيهم ويتأثر بهم .
ويترتب على هذا البند الهام أن يصبح كل شكل من أشكال تقسيم العمل لايحقق
التضامن - يصبح هذا الشكل شكلا مرضيا . وكرس دوركيم فصلا فى رسالته
لدراسة هذه الأشكال المرضية *Formes Anormales* ، حيث يقول : « إذا لم
تتعاون الوظائف فى تقسيم العمل فمعنى ذلك أن العلاقات بينها ليست منظمة ،
وهذه العبارة تفيد أن تقسيم العمل إذا خلا من التنظيم يعتبر شكلا مرضيا ،
أو غير سوى . فالأمر الطبيعى أن تتعاون الوظائف فى تقسيم العمل ، فإذا لم
يوجد هذا التعاون دل ذلك على أن العلاقات بين الوظائف بعضها وبعض لم
تنظم بتاتا أو نظمت بطريقة خاطئة .

ونستنتج من ذلك نتيجة أولى هامة وهى أن « التنظيم » عامل أساسى فى
تقسيم العمل . وهذا التنظيم هو الذى جعل دوركيم يتكلم بنوع من الحنين
عن نظام الطوائف المهنية *Les Corporations* فى مقدمة الطبعة الثانية من

كتابه (١٩٠٢) وذلك لأن هذه الطوائف كانت تسيطر فى الصناعة والحرف وفق تنظيمات دقيقة لا تختل وكانت هذه التنظيمات تجعل من صاحب العمل وصيبياته اسرة واحدة .

ولتجنب الانحراف عن مقياس التضامن يجب أن تكون الأعضاء المتضامنون على اتصال بعضهم ببعض . وأن يمتد هذا الاتصال فترة طويلة . وهذا الاتصال هو الوضع الطبيعى . أما إذا اشتغل العمال فى عزلة عن بعضهم البعض ولم تتكون أنواع من الاتصال العقلى والوجدانى بين بعضهم وبعض من ناحية وبينهم وبين رؤسائهم من ناحية أخرى فإن ذلك يؤدى الى فساد نظام تقسيم العمل .

والنتيجة الثانية هى أن اشكال تقسيم العمل الحديثة التى وصل فيها التخصص الى أبعد مدى ، وأصبح العمل « مفتتا » الى أجزاء لا صلة لها بعضها ببعض ، هذه الاشكال تعتبر اشكالا غير سوية لأنها تفقد عنصر الترابط بين الوظائف ، ومن العجيب أن أوجست كوفت قد أدرك بنوع من الحدس هذه الظاهرة فى ملاحظاته عن الثورة الصناعية الأولى فى القرن التاسع عشر . وقال : « أن كل تخصص إذا تعدى حدوده المعقولة يصبح مصدرا للتفكك الاجتماعى Désintégration Sociale » . هذا التخصص المفرط يؤدى ، فى نظره الى تشتت الجهود ، إذا لم تلق الاختلافات الفردية الجهود المنظمة التى تعوضها وتحول دون تفاقم الفقرة بينها .

ولكن دوركيم لم يصل به التشاؤم الى هذا الحد بالنسبة لمصير تقسيم العمل . بل كان يرى على عكس كوفت أنه يتضمن بطريقة طبيعية فكرة « التضامن » لا فكرة « التفكك » . ولكن هذا التضامن يرتبط بشروط يجب تحقيقها وفى مقدمتها . التنظيم الكافى الذى يحدد العلاقات المتبادلة بين الوظائف المختلفة . وهو بهذه الفكرة يلتقى مع آراء « تايلور » ومع نظامه المسمى « بالادارة المفكرة Thinking administration » أى الادارة التى

تتولى عملية التنسيق بين الوظائف المختلفة فى المشروع الكبير وتحقيق الترابط بينها .

الأشكال غير السوية لتقسيم العمل :

يفسر دوركيم الأشكال غير السوية فى تقسيم العمل وعلى الأخص تلك الأشكال التى نمت فى ظل الصناعة الحديثة بالرجوع دائما الى « فساد التنظيم » . فقد انطوت الحياة الصناعية الحديثة على ظروف جديدة للعمل أهمها : اتساع نطاق الصناعة فى خط متواز مع اتساع نطاق الأسواق ، والآلية المتزايدة ، وارهاق الجهاز العصبى ، وانفصال العامل عن أسرته وعن رئيس العمل ، وانخراطه فى سلك العمل كجندى فى فرقة عسكرية (وقد كان العامل فى نظام الطوائف يعيش مع معلمه تحت سقف واحد) .

هذه الظروف قد أوجدت خلافا فى التنظيم أوشك أن يضيع المزايا التى يتضمنها نظام تقسيم العمل . إذ أنها أحدثت تغيرات سريعة فى محيط العمل ، ولم تستطع محاولات التنظيم ، فى معظم الأحيان ، أن تلاحق تلك التغيرات وأن تحدث التوازن بين المصالح المتضاربة للعمل ورؤساء العمل .

لم ينكر دوركيم أن تقسيم العمل ، فى بعض الأحيان ، نتائج ضارة . ولكن هذه النتائج لا تصدر عن تقسيم العمل فى التطور الصناعى الحديث قد يهبط الى مستوى الآلة . وكانت ملاحظته هذه لها قيمتها فى العصر الذى كتب فيه حيث كان « الانتاج الكبير النمط Production en Série » قد بدأ يظهر فى أمريكا . فى ذلك الوقت كتب دوركيم : « فى الواقع إذا كان العامل لا يعرف مغزى العمليات التى تتطلبها منه ولا يستطيع أن يربطها بأى هدف ، فهو بطبيعة الحال لا يؤديها الا أداء روتينيا . فهو يكرر ، كل يوم ، نفس الحركات بانتظام رتيب ، ولكن بدون أن تثير فيه أى اهتمام أو محاولة للفهم » .

ولا نستطيع أن نقف موقف اللامبالاة من مثل هذا الامتحان للطبيعة
الإنسانية » (١) .

وقد استبعد دوركيم فكرة « التثقيف للعمال » كعلاج لهذه الحالة وكان
يرى أنها لا تستطيع القضاء على مساوئ الأشكال الضارة لتقسيم العمل
ولا التغلب على « الآلية » و « الروتين » الذى يحطم معنويات العمال (ولم
تتحقق بالفعل الآمال التى كانت معقودة على المؤسسات التى أطلق عليها اسم
الجامعات الشعبية) .

ويستطرد دوركيم فى تحليله لهذه الحالة فيقول : « اذا كانت النتائج
الضارة لتقسيم العمل قد ظهرت وأصبحت تدعو رجال الاجتماع الى الاهتمام
بها ، فيجب أن ننظر الى الظروف الشاذة التى أوجدتها . فليس بصحيح أن
هذه الحالة نتيجة ضرورية لتقسيم العمل ، بل أنها لا تحدث الا فى ظروف
استثنائية وشاذة . ولكى يواصل تقسيم العمل نموه السليم دون أن يحدث
هذه الآثار السيئة فى نفوس العمال ، فليس هناك ما يدعو لادخال مصطلح مضاد
(ويعنى بذلك التثقيف العام) ، بل يكفى أن يظل تقسيم العمل محتفظا بخصائصه
الأصلية ، دون أن يفسده أى عنصر غريب » (٢) .

وهنا يلقى دوركيم ضروءا ساطعا على الإطار المثالى الذى تتحقق داخله
الشروط الطبيعية أو السوية لتقسيم العمل وهذه الشروط اذا تحققت فإن الفرد
لا يقدو حبس النطاق الضيق لتخصصه ، بل يصبح على العكس ، فى علاقة
مستمرة مع العمال الذين بوظائف قريبة من وظيفته . ويشعر بحاجاتهم
وبالتغيرات التى تطرأ على أعمالهم الخ . . . ، فتقسيم العمل الحقيقى
أو « السوى » يتضمن ألا يكون العامل « منطويا على حرفته » . بل يظل دائما

متجها نحو من يحيطون به يؤثر فيهم ويتأثر بهم . وهو ، فى الرقت نفسه ،
ونتيجة لهذا الوضع ، يعرف أن نشاطه يهدف الى غاية يستطيع ان يلمح على
الأقل معالمها الأساسية .

وقد يقول قائل أن ما أشار به دوركيم لا ينطوى على توجيهات محددة ،
وأنه لا يكفى أن يعرف العامل أن حركاته تنتهى الى هدف ، حتى يكون عمله
منطباعا لطابع التضامن ، ويتم على الاهتمام من جانبه . ومع ذلك فعندما أكد
دوركيم أن الأعمال ذات الطابع التخصصى المفرط ، يمكن التخفيف من تأثيرها
الضار فى نفسية من يقومون بها اذا ارتبطت مع غيرها وجمعتها معا
غاية واحدة - عندما أكد دوركيم ذلك فإنه لمس نقطة حساسة فى التنظيم
الصناعى الحديث وهذه النقطة كانت موضع اهتمام القائمين على الصناعة
الروسية فى فترة ما بين الحربين العالميتين : اذ اهتم المتخصصون فى الدراسات
« التكنو نفسية » Psycho-techniques ، السوفيتية ، بهذه المسألة وأكد أن
« اندماج العامل فى « المجتمع الاشتراكى » يضيف على عمله المقتطبا لبايعاختلف
عن طابع العمل فى المشروعات التى تطبق النموذج الرأسمالى - وسنرى
فيما بعد أن التجارب التى أجريت على بعض الصناعات الحديثة قد أكدت
أن الاهتمام « بالحالة المعنوية للعمال » كان عاملا أساسيا فى رفع الكفاية
الانتاجية .

وقد لاحظ دوركيم كذلك أن واجب رئيس العمل الثابت والمجرب « إلغاء
العمليات التى لا فائدة منها ، وتوزيع العمل بحيث يجد كل واحد ما يشغله
بدرجة كافية ، وبذلك يرفع مستوى النشاط الوظيفى لكل عامل » . وهذه
الملاحظة الصادقة قد لا يتيسر تحقيقها بالدرجة التى توقعها دوركيم خصوصا
فى مشروع كبير أو فى إدارة حكومية .

ولكن دوركيم اضاف الى فكرة « النشاط » فكرة « الاستمرار » . فالنقص
الذى يمتري النشاط قد يؤثر فى استمرار العمل ، ويقطع حلقاته المتصلة .

وبالعكس نجد أن ازدياد النشاط يؤدي في الوقت نفسه إلى ازدياد التضايق وذلك لأن وظائف أي كائن لا يمكن أن تكون أكثر مشاطة إلا حين تؤدي عملها بصفة مستمرة ومتواصلة .

وفي الواقع فإن تقسيم العمل واستمراره يصحبهما في الصناعة الحديثة اليوم تقليل في محتوى الوحدة التي ينجزها العامل المتخصص . وقد كان انقاص ساعات العمل اليومي والانتقال من الشمول أو « الاتساع » في العمل Travail extensive ، إلى « التعمق » في العمل Travail intensive من الظواهر التي حللها « كارل ماركس » في صفحات غدت كلاسيكية من كتابه « رأس المال » . وبين كيف يؤدي هذا التطور إلى تركيز أكبر في مجهود العامل . وإلى حله كامل لوقت العمل .

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المجهود الفردي الذي يتناسب تناسباً عكسياً مع الفترة التي يبذل فيها هذا المجهود فإننا نقرر بالضرورة أن هناك حداً مثالياً لطول يوم العمل . وفي نطاق هذا الحد تتحقق أعلى نسبة للكفاية الانتاجية . وقد ثبتت هذه الحقيقة تجريبياً من الأبحاث التي قام بها في إنجلترا « مركز أبحاث التعب في نطاق الصناعة . Industrial Fatigue Research Board » .

ومن جهة أخرى فقد أدت عمليات القياس الزمني لحركات العمل Chronométrage التي قام بها « تايلور » إلى مطاردة ظاهرة التعليل والوقت الضائعات Unnecessary delays . وهو ما أطلق عليه ماركس ، من قبل في صورة مجازية اسم « مسام يوم العمل Les Pores » .

ويبدو أن فكرة « التعميق » في العمل التي أخذت أهميتها تتزايد في الصناعة المنظمة تماماً علمياً — هذه الفكرة لم تخطر على بال دوركيم . ولذا فإنه لم يلاحظ أن التعمق في التخصصات الجزئية يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع خفض النشاط الوظيفي للعامل ، أي تقليل الجهد الذي يبذله من الناحية

العضلية او الجسمية • ويجب أن نزيل بعض اللبس الذى يتعلق بكلمة « التخصص » ، فان العامل الذى يربط بعض « الصواميل » فى هيكل السيارة ، او الذى يلقب بمتقارب بعض الثقوب فى ميناء الساعات ، مثل هذا العامل لا يعتبر عاملا متخصصا ، بل انه يكتسب فقط سرعة الحركة بسبب الترابط الذى يحققه بين جهازه العصبى وجهازه الحركى ، وينتهى به الى الآلية والروتين • ومثل هذا النشاط لا يعتبر تطبيقيا لتدريب خاص ، او لتعليم أساسى تلقاه العامل • • وهناك فرق كبير بين مثل هذا العمل ، وعمل الميكانيكى التخصص الذى يقف امام « المخرطة » ليضع عجلة ذات تروس بقيقة •

وخلاصة القول انه بالرغم من الآراء الصائبة التى أوردنا دوركيم فى كتابه « تقسيم العمل » ، فان ظاهرة العمل ، كما نشاهدنا اليوم ، وكما تمارس فى المصانع الحديثة ، وفى الادارات الحديثة ، لم تعد تحمل السمات والمزايا التى عزاها اليها دوركيم •

الفصل الثانى والعشرون

العلاقات الانسانية فى الصناعة

يمكن القول ان الصناعة هى التى تشكل البيئة . وهذه تساعد على تشكيل الشخصية ، أو على الأقل توفر الظروف الضرورية التى تتفاعل فيها .

كما ان النظام الصناعى . فوق تأثيره فى الانتاج الاقتصادى . يؤثر ايضا فى اتجاه الثقافة . والثقافة بمجالاتها الفنية والفلسفية والعلمية . تؤثر بدورها فى الشخصية وتطبعها بطابعها . كما تؤثر فى تحديد نوع العلاقات بين الأفراد .

ويدور موضوع هذا الفصل حول بحث الأفكار والاتجاهات التى أسهم بها علم الاجتماع فى دراسة ظاهرة الصناعة باعتبارها ظاهرة اجتماعية .

فقد قام رجال الاقتصاد . وعلماء النفس . والمهندسون . وغيرهم من الخبراء ببحوث واسعة النطاق فى الصناعة ، وكل فريق من هؤلاء كان يهتم بجانب من الجوانب التى تتصل بميدان تخصصه .

ثم جاء علم الاجتماع الصناعى ففتح فتحاً جديداً فى دراسة العوامل الانسانية فى الصناعة . وقد كان ظهور هذا العلم نتيجة لعدة عوامل من أهمها :

١ - تطور علم الاجتماع العام . فنحن نعلم ان هناك فروعاً كثيرة لعلم الاجتماع ظهرت نتيجة للتطور الذى طرأ على مياديه فى السنوات الأخيرة . ولقد اعتمد هذا التطور على حقيقة هامة . وهى ان الأفراد يتفاعلون فى مجموعات اجتماعية كبيرة أو صغيرة . تلقائياً أو منظمة ، أولية أو ثانوية .

٢ - الاهتمام المتزايد بالصناعة والعوامل الاجتماعية التى تؤثر فى الانتاج . فالصناعة نفسها تنظيم اجتماعى ضخم يتكون من آلاف التنظيمات

الاجتماعية الصغيرة . فلا بد انن من معرفة علمية دقيقة بالتنظيم الاجتماعى
للمعمل ومشكلات العلاقات الانسانية فى الصناعة .

ويهتم علم الاجتماع الصناعى ، على وجه الخصوص ، بدراسة جماعات
العمال ، وخاصة « جماعاتهم التلقائية » ، Informal groups ، لاعلى انها
ظاهرة منحرفة ، بل على انها ذات دلالة كبيرة فى تحديد سلوك العمال وارانهم
وملاحظاتهم عن العمل .

ثم يهتم علم الاجتماع الصناعى ، بعد ذلك ، بدراسة البيئة الاجتماعية
للمصناعة من حيث جماعاتها المنظمة كالتقابات والاتحادات العمالية . كما يهتم
ايضا بدراسة الأوضاع والقيم والدوافع والاتجاهات الاجتماعية فى المجتمع
الصناعى .

واذا كان علم النفس الصناعى يركز اهتمامه على الفرد فى المصنع ،
فان علم الاجتماع الصناعى يهتم بتحليل العوامل الاجتماعية المؤثرة فى
عمليات الانتاج ، كما يهتم بدراسة العلاقة بين العمل وبين البيئة الاجتماعية
التي يعيش فيها العامل :

المحاولات الاولى :

ويعد « فريدريك تايلور » Taylor ، المؤسس الأول لعلم الاجتماع
الصناعى ، فهو الذى وضع بتجاربه وابحائه فى المدة بين عامى (١٨٨٠ -
١٨٨٩) اساس التنظيم الصناعى الحديث .

ولا شك ان الجهود التى بذلها « تايلور » فى ميدان العمل والعمال
والتجارب الكثيرة التى اجراها والتى تتعلق بدراسة طوائف العمال ، وتنظم
الاجور ، هذه الجهود والتجارب كانت من العوامل المباشرة التى ساعدت على
ابتكار طريقته المعروفة باسم « دراسة الوقت والحركة » Time and Motion

Study ، وهذه الطريقة لعبت دورا هاما فى تقدم التقنية الصناعية (١) .

وتتلخص دراسة الوقت والحركة فى تحديد حركات العمال ، وذلك بتجليلها الى عمليات جزئية . وبعد دراسة هذه العمليات يمكن اختيار افضل الحركات الانوية اللازمة لادائها عن طريق قياس الوقت النهائى الذى تستغرقه كل حركة من الحركات . ومن هذا التحليل نستطيع ان نستخلص افضل الحركات والزمن الأفضل للقيام بها .

ويمكن ان نلخص النقط الرئيسية التى كانت تدور حولها معظم ابحاث تايلور فى :

١ - اختيار افضل الأشخاص للعمل .

٢ - احاطتهم علما بأحسن الطرق وافضلها لتحقيق الحد الأقصى من الكفاية الانتاجية .

٣ - منح مكافآت تشجيعية ، فى صورة أجور مرتفعة ، لأحسن العمال .

وقد نجحت . الى حد كبير ، تطبيقات تايلور لهذه الأسس الثلاث فى شركة ، بثلسم Bethlehem ، للصلب التى اشتغل فيها مهندسا . واستمرت تجاربه وبحوثه فى هذه الشركة اكثر من ثلاث سنوات .

ثم أجريت بعض التعديلات على دراسة الوقت والحركة . التى ابتدعها تايلور ، وكانت فى جملتها تحاول ان تصل الى اقصى انتاج بأقل جهد . وأسهم ، فرانك جيلبرت Gilbert ، فى وضع هذه التعديلات ببحوته التى عرفت ، فى تاريخ الدراسات الصناعية الحديثة باسم ، فسيولوجية العمل ، . لأنها اهتمت بدراسة حركات جسم العامل اثناء العمل دراسة فسيولوجية دقيقة

١) J.A.C. Brown, Social Psychology in Industry, p. 13:

لتخفيض التعب العضوى الى الحد الأدنى . وكان « جليبرت » يهدف من ذلك الى الاقتصاد فى القوى البشرية .

ثم جاءت أبحاث شركة « هوثرن Hawthrone » ، التى قام بها « التون مايو E. Mayo » ، ، وبالتى أجريت على ٢١٠٠٠ عامل . فساعدت هذه الأبحاث على نمو الدراسة التكاملية المتعلقة بشخصية العامل ، كما أظهرت بوضوح أن درجة الرضا عن العمل ، وكفاية العامل الانتاجية تتأثران بثلاث مجموعات من العوامل توجد فى بيئة العمل الداخلية ، وتوجد كذلك فى البيئة الخارجية . وهذه العوامل هى :

(١) عوامل بيولوجية . (٢) عوامل سيكولوجية . (٣) عوامل اجتماعية (العلاقات الاجتماعية) ومن ثم ، لكى يمكن دراسة شخصية العامل دراسة متكاملة ، يجب أن ندرسه من حيث تأثيره بهذه المجموعات الثلاثة من العوامل التى تلعب كل منها دورا هاما فى تشكيل شخصيته . ولدراسة هذه العوامل الرئيسية التى تؤثر فى سلوك العامل وتحدد شخصيته ، قامت ثلاثة علوم فى مجال الصناعة هى : علم النفسىولوجيا الصناعية ، وعلم النفس الصناعى ، وعلم الاجتماع الصناعى .

النفسيولوجيا الصناعية :

يطلق على هذا الاسم أحيانا اسم « الصحة الصناعية » ، وهو بذلك عبارة عن دراسة صحة وقدرة العامل الفيزيائية . وقد ظهرت أهمية هذا العلم للتطبيق ، بصفة واضحة ، فى العمليات الصناعية الخطرة . فالحوادث والأمراض ، وخاصة أمراض المهنة ، تعوق العامل فى محاولته للوصول الى المستوى المطلوب للكفاية الانتاجية ، بل تقف حجر عثرة فى محاولة العمال لزيادة أرباحهم ، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم . ولقد أنتجت بحوث هذا العلم الى دراسة التعب والأمراض والحوادث والسموم الناتجة عن العمليات الصناعية .

علم النفس الصناعي :

يهدف علم النفس في تطبيقاته المهنية الى :

- (١) زيادة الكفاية الصناعية • (٢) زيادة توافق العامل مع عمله •
- (٣) ايجاد نوع من الاستقرار الصناعي بإزالة مصادر الشكوى والمنازعات في العمل •

وتتحقق هذه الأهداف بتطبيق الطرق السيكولوجية لموضع « العامل في العمل المناسب » بواسطة : الاختيار المهني Professional Selection والتوجيه المهني Professional Guidance

ويمكن القول ، بصفة عامة ، ان الهدف الذي يهدف اليه علم النفس من تطبيقاته في الصناعة ، هو ايجاد الطرق المناسبة لتحسين انتاج العامل ، وزيادة أمنه ورضاه عن العمل (١) •

علم الاجتماع الصناعي :

اكتشف هذا العلم فجأة وبطريق الصدفة ، شأنه في ذلك شأن كثير من الاكتشافات • فقد أجريت في المجال الصناعي عدة تجارب كانت تهدف الى اختبار بعض فروض النظرية الكلاسيكية عن الكفاية الانتاجية للعامل • وهذه النظرية تهتم أساسا بالشروط الفيزيائية للعمل (كالإضاءة ، والتهوية ، وفترات الراحة الخ ..) •

وفجأة أعلن ، التون مايو ، وزميله ، روثليس برجر Roethlis Berger ان أبحاثهما في أظهرت أنه في « أي نشاط متعلق بالعمل ، لا يعمل العمال كأفراد

(١) لمعرفة اعتمادات علم النفس الصناعي بالتفصيل ، انظر يوسف مراد وآخرون ، ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية القاهرة ١٩٥١ • عثمان نجاتي ، علم النفس الصناعي ، القاهرة ١٩٦٠ •

وانما كجموعة » وانتهى « مايو » بعد دراسة مستفيضة في هذا المجال الى تأكيد ان العمل « نشاط جمعى Group activity » ، وقال مايو في هذا الصدد :
 يشكل العمال أنفسهم في جماعة - سواء شعروا بذلك ام لم يشعروا - ، وهذه الجماعة لها عادات وواجبات وانظمة ، وحتى التنظيمات الرسمية والادارة قد تتجح أو تفشل حسب قبول الجماعة لها أو تدمرها منها « (١) » . ويضيف روثليس برجر قائلا : « اذا كان هذا حقيقة ، وان جميع الأبحاث التي أجريت في شركة « وسترن الكتريك » تشير الى هذا الاتجاه « الا يصح لدينا تفسير لأسس الفلاح في العمل ومنازعاته ؟ فمن المسلم به ان هذه المنازعات غالباً ما تذكر وهي منطقة بالأجور وساعات العمل ، وظروفه الفيزيكية . أليس من الممكن القول بأن هذه المطالب قد تكون واجهة تخفى وراءها اسباباً عميقة ، أو قد تكون عبارة عن « تعبير عرضي Symptomatic expression عن مواقف انسانية عميقة الجذور لم نتعرف عليها ولم نفهمها ، أو تتمكن من السيطرة عليها حتى الآن ؟ » (٢) »

ومن هذا نجد ان « التون مايو » وزملاءه قد استخلصوا وجهة نظر جديدة من الأبحاث التي أجروها في ميدان العمل والعمال . وكان لهذه الأبحاث دوا عظيماً في أوساط الصناعة الأمريكية ، حيث كتبت عنها مجلة في عام ١٩٤٦ : « حقا ان الكثيرين يعتقدون ان « مايو » قد امسك بالمفتاح الذى يوصل الى السلام الصناعى » ، (٣) »

ويمكن القول ان علم الاجتماع الصناعى قد بنا يتقدم نتيجة لأبحاث « التون مايو » ، وينمو بنمو هذه الأبحاث التى وجهت الأنظار الى أهمية

(١) Miller and Form, Industrial Sociology. N.Y. Harper 1952.

(٢) المرجع السابق ص ٣٦

(٣) «Indeed, many believe that Mayo holds the Key to Industrial Peace».

« حياة الجماعة في تحديد الحافز الى العمل والانتاج » وقد كتب « مايو » في عام ١٩٤٥ ، بعد اكتشافاته الهامة في أبحاث مصانع « هوثورن » : « لسوء الحظ يتكلم رجل الاقتصاد دائما عن معدل الأجور ، والأسعار ، ويتكلم السيكلوجي في مصطلحات خاصة بالاجهاد والتغذية » ولكن الى الآن لم يحاول أى منهم النظر بعين الاعتبار الى الجماعة ووظيفتها في المجتمع كوحدة متماسكة متكاملة . ويتجاهل كل من الاقتصاد ، وعلم النفس ، والفسيولوجيا الحقيقة التي تقول بأن الارتباطات الجماعية المعقدة ، هي في الواقع الصفة المميزة للكائن البشرى » .

دراسات التون مايو في الميدان الصناعي :

اولا : دراسة اثر تغيير العمل على الانتاج .

من الأبحاث التي أجراها التون مايو استقصاء عن تغيير العمل في قسم من اقسام مصنع للنسيج وكان المفروض ان العامل في هذا القسم وهو قسم الغزل يتسلم مكافأة تشجيعية في كل شهر يزيد فيه الانتاج عن ٧٥٪ . من مقدار معين يحسب بدقة . فاذا وصل الانتاج الى ٨٠٪ يتسلم العامل مكافأة تشجيعية قدرها ٥٪ وهكذا . ولكن المكافأة التشجيعية ظلت مع ذلك فكرة نظرية ، وذلك لأن انتاج قسم الغزل لم يزد ابدا عن ٧٠٪ من مجمل حصة الانتاج . وبدراسة ظروف العمل وتأثيرها على اتجاهات العمال لوحظ ما يأتي :

(١) أن تقدير العمال لعملهم كان سينا Low Estimate فكانوا يقولون ليس على الغزال أن يبنل مجهودا عقليا ، فكل ما يحتاجه هو أن يكون قوى الساقين .

(٢) كان العمل روتينيا تكراريا

(٣) كان العمل اتمزاليا بالضرورة نظرا لصوت الماكينات والضوضاء

التي تحدثها ، والمسافات التي تفضل بين العمال وكانت تجعل أى نوع من الاتصال بينهم مستحيلا .

خطوات التجربة :

(أ) بدأ مايو بتقديم فترات راحة وصلت الى فترتين طول كل منهما ١٠ دقائق فى الصباح ومثلها بعد الظهر ، كما كان يشجع العمال على الاسترخاء فى هذه الفترات ، ولكن ذلك لم يكن مثيرا الا لثلث عمال القسم فقط ، وكانت النتائج طيبة ، اذ انخفض التثقل فى العمل ، وارتفع الانتاج ، فبعد نهاية الشهر الأول وصلت الكفاية الانتاجية الى حوالى ٨٠٪ ، وتسلم العمال مكافأتهم التشجيعية لأول مرة ، وبعد مدة أربعة اشهر وصل مستوى الانتاج الى ٨٢٪ .

(ب) وعند هذا الحد بدأت تظهر صعوبات معينة ، فلم يلق النظام الجديد رضا ملاحظى القسم على الاطلاق ، وكان يبدو أنهم لا يحبون ذلك النظام الذى اعتبره تدليلا للعمال باسم العلم . وكانوا يعتقدون ان فترات الراحة يجب ان تكون مكتسبة (بمعنى انه يجب أن ينجز العمال افعالا معينة قبل السماح لهم بالراحة) وعندما اصدرت الميهم الادارة أمرا بزيادة الانتاج تركوا نظام فترات الراحة تماما . وبعد خمسة أيام أعيدت ظروف العمل الى ما كانت عليه عند بداية التجربة ، فانخفض الانتاج انخفاضاً كبيراً لعدة شهور وازدادت نسبة التغيب عن العمل وانخفضت الروح المعنوية . فانزعج الملاحظون مما جعلهم يعيدون نظام فترات الراحة ثانية . ومرة ثانية فشل العمال فى الاستجابة ، وعاد الانتاج الى ٧٠٪ وكان الموقف مخيباً لآمال الشركة طالما انه بدأ ان الأوامر بزيادة الانتاج لن تنفذ أبدا .

(ج) ولكن فى هذا الموقف تدخل رئيس الشركة الذى كان يتبع نصائح مايو وأمر بأن توقف الماكينات تماما اثناء فترات الراحة بحيث يجبر ذلك كل من فى القسم على الراحة سواء كان عاملا او ملاحظا .

(د) ظل الملاحظون منزعين اذ بدا لهم أنه من المستحيل تعويض الوقت الضائع من العمل ، ولكن نسبة حالات الغياب انخفضت مرة اخرى وارتفعت الروح المعنوية وزاد الانتاج الى ٧٧٪ .

• (هـ) سمحت التغييرات التالية بأن يختار الرجال فترات راحتهم فى الوقت الذى يريدونه ، وكانت تختلف من وقت لآخر بحيث يمكن جعل الماكينات تعمل باستمرار دون توقف ، وكانت تلك المرحلة الأخيرة من التجربة ووصل الانتاج الى ٨٦٪ .

تفسير مايو لنتائج التجربة :

أجريت التجربة السابقة فى عامى - ١٩٢٢ ، ١٩٢٤ - وفى هذه الفترة كان مايو يعمل للتفسيرات السيكولوجية فكتب فى « مذكراته الخاصة » ملخص نتائج :

١ - اذا أجريت عمليات النسيج بالطريقة العادية ، فانها تكون السبب فى ظهور مظاهر التعب الفيزيقي نتيجة لوضع قامة العامل • كما ان النمطية النسبية فى هذه الصناعة تسبب تشتتا فى التفكير وحالات من السرحان التى تتصف غالبا بالنظرة التشاؤمية •

٢ - يؤدى تقديم فترات الراحة الى الاطمئنان فى هذه الحالة ويزيد من الانتاج بصورة كبيرة وذلك عن طريق :

(أ) استعادة الدورة الدموية الطبيعية والراحة من التعب العضوى •

(ب) التأثير فى قطع احلام اليقظة التشاؤمية •

٣ - يبدو عند تحليل احلام اليقظة هذه - ان العمال مدفوعون الى المشاغل الذهنية نتيجة لحالة عملهم •

وقد اعتقد مايو تبعا لهذا التفسير ان التكرار الروتيني للعمل قد ادى الى

وجود « ردود افعال تشاؤمية » فمن المحتمل أن كل شخص سواء اكان عاملا او اداريا يحمل فى نفسه حزنا خاصا ، او شعورا بعدم الراحة - وكلما كانت ظروف العمل غير ملائمة فيزيقيا او عقليا يكون التأثير المباشر لهذه الشاعر ازدياد رد الفعل التشاؤمى أو المؤلم -

كما افترض أن التكرار فى أداء حركات معينة لمدة طويلة ينشئ حالات من التعب العضوى ، وتعطل الدورة الدموية مما يؤثر تأثيرا سيئا على الكفاية ، وراى أن فترات الراحة يمكن أن تزيل هذه الحالات -

نقد هذا التفسير :

قويل هذا التفسير باعتراضات كثيرة من جانب المتخصصين فى علم الاجتماع الصناعى ، بل وعلم النفس الصناعى كذلك - فإذا كان التعب العضوى هو الذى يؤثر تأثيرا سيئا على كفاية العامل الانتاجية ، فكيف نفس انخفاض نسبة انتاج العمال فى التجربة السابقة بالرغم من جعل فترات الراحة على اساس الاكتساب - كما وضحنا من قبل - لأنه بعد تطبيق هذه الطريقة انخفض الانتاج الى ٧٠٪ بالرغم من أن التأثير الفيزيقي الخاص بعد الراحة المكتسبة لا يمكن أن يكون مختلفا عن التأثير الذى تحدثه فترة الراحة غير المكتسبة (او الادارية) -

وهذا ما دفع التون مايو نفسه فيما بعد أن يجد تفسيراً آخر عام ١٩٤٥ ، عند ما كتب كتابه ، « المشكلات الاجتماعية للمدنية الصناعية » The Social Problems of an industrial civilisation ، فبحث فى هذا الكتاب عن المؤثرات التى ربما اثرت على العمال كمجموعة - اذ لاحظ أن الاهتمام الذى أدلاه الرئيس والباحثون لرعاية العمال ربما يكون له دلالة هامة جدا فى تأثيره على الكفاية الانتاجية للعمال ، وقال أن مجرد إجراء البحث قد بين للعمال أن مشكلاتهم لم تكن مهمة ، بالإضافة الى أن رئيس الشركة كان محبوبا

من مستخدميهم ، وازداد حيبهم له حينما وقف فى صف العمال ضد الملاحظين
ونلك عندما اوقفوا نظام فترات الراحة . كذلك وجد التون مايو أن حشدا من
العمال المنفردين قد تحولوا الى جماعة ذات احساس بالمسؤولية الاجتماعية
عندما اعطى لهم حق التحكم فى اوقات فراغهم بأنفسهم . وقد ادى ذلك الى
تساؤل الجماعة بعضها مع بعض ، والى شعور بالمسؤولية تجاه الرئيس مباشرة،
وكانت التغيرات الاجتماعية العامة الناتجة مدهشة جدا حتى فى العلاقات خارج
المصنع .

وهنا يجب أن نتساءل : ما الذى غير تفكير التون مايو بين عامى ١٩٢٤ ،

١٩٤٥ ؟

والاجابة على هذا السؤال تبدأ مع التجربة المشهورة فى مصانع هوثرن
المتابعة لشركة وسترن الكتريك ، وهى التجربة التى كان من أهم نتائجها أن اهتم
مايو « بالمظروف الاجتماعية فى سلوك العمل » ، والتى تعتبر بحق بداية بحوث
علم الاجتماع الصناعى بمعناه الحقيقى .

ثانيا : تجارب مصنع هوثرن :

إن البحث الذى أجراه التون مايو عن « تغيير ظروف العمل فى قسم التزل
بين لنا ، مدى تأثيره بالنظرية الكلاسيكية للكفاية الانتاجية التى افترضت أن
مستوى الكفاية الانتاجية للعامل تتحدد مباشرة بمجموعة من المتغيرات التى
تدخل تحت اسم احوال العمل » « Work Conditions » ، مثل الاضاءة
والتهوية والرطوبة وجدول العمل وساعات العمل وفترات الراحة وطريقة دفع
الاجور وما إليها من احوال العمل المادية .

والقد كان جميع المهتمين بالبحوث الصناعية فى ذلك الوقت متأثرين الى
حد كبير بهذه النظرية الكلاسيكية . وهذا يتضح من التجارب التى اجريت فى
مصانع شركة هوثرن والتى اشترك فيها التون مايو . ولقد نجح بعض
الباحثين فى اثبات وجود علاقة تجريبية Empirical relation بين التغير

فى بعض هذه الأحوال وبين التغير فى معدل الانتاج - مثال ذلك الذى أجراه ماير عن تغيير العمل وعلاقته بالكفاية الانتاجية -

غير أن النظرية لم تكن قد اكتملت بعد اكتمالا علميا ، فهى لم تحصر على وجه التحديد جميع الأحوال التى تدخل تحت اسم «أحوال العمل» بل تحدد الأهمية النسبية لكل من هذه المتغيرات المتعددة بحيث نستطيع أن نتخذ من هذه النظرية أداة للتنبؤ فى معدل الانتاج إذا أدخلنا تغييرا معينا على أحوال العمل، إلا أن معظم الدراسات التى أجريت فى هذا المجال - كما ذكرنا - كانت متأثرة إلى حد كبير بهذه النظرية - ومن هذه الدراسات دراسة الوقت والحركة Time and Motion Study التى قام بها فريدريك تايلور وغيره على نحو ما قدمنا .

ومن ثم كان على الإدارة التى تبحث فى إدخال تعديل يزيد من الكفاية الانتاجية ، أن تبحث عن تغيير طريقة أو أداء العمل بإجراء دراسة للوقت والحركة ، وأحداث تغيير فى جدول العمل كتقصير يوم العمل أو زيادة فترات الراحة أو تغيير قوة الإضاءة أو درجة التهوية والرطوبة وما إلى ذلك من أحوال العمل المادية بصرف النظر عن دور العامل نفسه لأن العامل ذاته لم يكن يعد بين المتغيرات التى تؤثر فى الكفاية الصناعية - وإنما المشكلة كلها كانت تدور حول تنظيم طريقة أداء العمل المادية المحيطة بالعامل .

وبالجملة فإن الأذهان كانت متجهة إلى تحقيق الكفاية الانتاجية عن طريق تحديد ساعات العمل أو تغيير ظروف العمل التى تؤدي إلى أكبر انتاج يومي - ولكن ماذا عن العامل نفسه ؟ وعن أثر استجابته للتغيير فى طريقة تنظيم العمل وفى أحوال العمل المادية ؟

بعد التجارب التى أجريت فى مصانع شركة هوثرين تبين أن هناك شيئا ما أهم بكثير من ساعات العمل والأجور وظروف العمل ، شيئا أثر فى الانتاج تأثيرا بالغا ، بغض النظر عن ظروف العمل المادية ، وجاء اكتشاف هذا الشيء

بطريق الصدفة شان كثير من الاكتشافات ونتيجة غير متوقعة لتجارب كانت تهدف الى اختبار فروض النظرية الكلاسيكية . وهذا الشيء هو الروح المعنوية للعامل وشعوره بقوة انتمائه الى جماعة تربطه بها علاقات ودية .

(أ) تجربة الإضاءة :

اجريت هذه التجربة على ثلاثة اقسام فى المصنع ، اختيرت بعناية لهذا الغرض ، وروعى فى هذا الاختيار ضرورة اختلاف كل قسم عن الآخر فيما يتعلق بالعملية الانتاجية مع تساوى ظروف وأحوال العمل بينها . وكان اختصاص القسم الأول المتفتيش على الجودة والقسم الثانى يختص بتجميع الكابلات ، والقسم الثالث يختص بلف هذه الكابلات .

واجريت التجربة بنفس الطريقة فى الأقسام الثلاثة ، وكانت هناك فترة تمهيدية يعمل فيها العمال تحت قوة الإضاءة السائدة قبل التجربة ، وترصد ارقام الانتاج ويستخرج متوسط معدلات الانتاج خلال تلك الفترة لمتخذ كاساس للمقارنة . ثم زيدت قوة الإضاءة فى حدود متفاوتة فى الأقسام الثلاثة خلال فترات منتظمة .

وكانت النتيجة فى القسم الأول ان الانتاج لم يتبع التغير فى الإضاءة ، وتقلب بين الصعود والهبوط .

وفى القسم الثانى ، استمر الانتاج فى الارتفاع حتى بعد تخفيض الإضاءة .

أما فى القسم الثالث ، فقد استمر الانتاج فى الزيادة لدرجة معينة ولكنه لم يهبط بعد إعادة الإضاءة العادية .

وكان الهدف الأساسى الذى من أجله صممت هذه التجربة هو اثبات وجود

• علاقة طردية بين قوق الإضاءة والكفاية الانتاجية للعامل (١) •

ولكن بعد اجراء هذه التجربة بالطريقة التى وضعتها ، وجد القائمون بها ان معدل الانتاج لا يتمشى مع التغير فى كثافة الإضاءة زيادة أو نقصا • ولم يمكنهم أن يجدوا ارتباطا مباشرا له دلالة احصائية بين المتغيرين • ولما كان ذلك يناقض ما توقعه القائمون بالتجربة فقد فسروا النتيجة بأنها جاءت من فعل عوامل أخرى تؤثر فى معدل الانتاج •

ونظرا لأن هذه النتائج لم تثبت صحة الفرض الأول ، فقد عمد الباحثون الى اجراء تجربة ثانية أكثر احكاما من الأولى • وروى فيها أن تقتصر تجربة الإضاءة على قسم واحد فقط من الأقسام الثلاثة • وقسم عمال هذا القسم الى مجموعتين :

(١) مجموعة تجريبية Experimental group تعمل تحت اضاءة

متغيرة •

(ب) مجموعة ضابطة Control group وتعمل تحت اضاءة

ثابتة •

وروى أن يتساوى عدد عمال المجموعتين وأن تتساوى الخبرة والتدريب بينهما • وكذلك تحقق القائمون بالتجربة من تساوى متوسط الكفاية الانتاجية للمجموعتين فى الفترة السابقة للتجربة • وكذلك روى وضع المجموعتين فى مكانين متباعدين فى المصنع لتلافى احتمال اية منافسة بينهما •

ونظرا لكثرة الاحتياطات التى روعيت فى تصميم هذه التجربة ، فلقد اعتقد القائمون بها انهم وحدوا ظروف العمل للمجموعتين واحكموا استبعاد

(١) غزاد شريف : العلاقات الصناعية الطبعة الأولى . مطبعة دار نشر الثلاثة بالإسكندرية

• العوامل الأخرى ، بحيث يمكن التعرف على اثر تغيير قوة الاضاءة فى الانتاج من مقارنة المجموعتين . ومن ثم يمكن أن يعزى الفرق المتوقع بين معدل الانتاج للمجموعتين الى متغير واحد هو تغير قوة الاضاءة فى المجموعة التجريبية . ويقائنها ثابتة فى المجموعة المضابطة •

تفاصيل تجربة الاضاءة فى المرحلة الثانية بمصانع هوثورن :

وأجريت التجربة بأن غيرت قوة الاضاءة للمجموعة التجريبية لمد كافية كالآتى : ٢٤ ، ٤٦ ، ٧٠ قدم / شمعة على حين بقيت الاضاءة ثابتة للمجموعة المضابطة عند مستوى ٢٢ قدم / شمعة فى المتوسط • فتبين من اجراء التجربة أن معدل الانتاج للمجموعتين قد زاد بنفس النسبة تقريبا • ولم يستطع القائمون بالتجربة ان يجدوا فرقا بين قيم معدل الانتاج للمجموعتين • ومن ثم فشلت التجربة مرة أخرى فى اظهار اثر التغير فى قوة الاضاءة على معدل الانتاج • ولذا اثار نتائج هذه التجربة تساؤلا جديدا : لماذا زاد النتاج للمجموعتين ؟

واستعرض القائمون بالتجربة جميع الاحتمالات التى يمكن ان تتدخل لمنع احكام التجربة ، فتحقق لديهم أنهم استبعدوها جميعا ماعدا احتمال واحد هو • نوع الاضاءة ، التى كانت مزيجا من الاضاءة الطبيعية والاضاءة الصناعية وأعيدت التجربة السابقة تحت اضاءة صناعية ، وانقصت قوة الاضاءة تدريجيا وعلى فترات فى المجموعة التجريبية من ، ١٠ الى ٣ قدم / شمعة وظلت ثابتة فى المجموعة المضابطة • واتضح أنه كلما نقصت كفاءة الاضاءة فى المجموعة التجريبية بعد كل فترة زاد الانتاج بمعدل بطيء ولكن مستمر بدلا من أن ينقص ، كما زاد فى المجموعة المضابطة أيضا • وعندما وصلت قوة الاضاءة فى المجموعة التجريبية الى ادنى مستوى ٣ قدم / شمعة بدأ استياء العمال وتعدد شكاواهم من الاضاءة ، وعندئذ فقط بدأ معدل الانتاج فى الهبوط •

ومع ذلك ، كان هناك من الدلائل الكافية ما يدل على قدرة العمال
فى المحافظة على المستويات العالية للانتاج التى حققوها رغم الضيق والتعب
الناجمين من العمل تحت اضاءة غير كافية .

والى ان بلغت التجربة هذه المرحلة ، بدأ القائمون بها يتشككون فى صحة
العلاقة التقليدية بين قوة الاضاءة وبين الكفاية الانتاجية . تلك العلاقة التى
افترضت صراحة وجود صلة ايجابية بين المتغيرين ، وافترضت ضمنا ان
هذه الصلة تنتج عن طريق « استجابة فسيولوجية » معينة من جانب العمال
للتغيير فى قوة الاضاءة ، اى عن طريق اجهاد العين والأعصاب الناجم عن
العمل تحت اضاءة غير كافية .

النتائج النهائية لتجربة الاضاءة :

لقد كانت النتيجة اذن سلبية بالنسبة لافتراض وجود علاقة مباشرة بين
قوة الاضاءة وبين الكفاية الانتاجية . واخذ القائمون بالتجربة الأمور على
ظاهرها واستنتجوا عدم وجود علاقة على الإطلاق بين كثافة الاضاءة وبين
الكفاية الانتاجية . ولكنهم ترددوا فى ذلك لعدمهم بصعوبة اختبار اثر متغير
واحد هو كثافة الاضاءة على ظاهرة معقدة كالكفاية الانتاجية التى تتأثر بعدد
كبير من التغيرات من بينها ما لم يستطع القائمون بالتجربة التحكم فيه .

واذا كان رد الفعل الذى حدث فى معنوية العمال لعمل التجربة هو
المؤثر الأساسى فى نتائجها وليس مجرد التغيير فى أحوال العمل المادية ، فقد
بدأ التساؤل : لماذا لا تعتبر « معنوية العمال » من بين المتغيرات التى تؤثر
على مستوى الكفاية الانتاجية ؟ بل لماذا لا تعتبرها المتغير الأساسى ؟

لقد اكتشف القائمون بالتجربة متغيرا جديدا هو معنوية العمال ، متغيرا
لم يروه من قبل لأنهم شغلوا عنه برصد التغيير فى كثافة الاضاءة والتغير فى
الانتاج ، وبالنظر الى أحوال العمل لا الى العامل نفسه .

ب - تجرية جدول العمل :

نظرا لفشل تجربة الاضاءة ، فقد أصبحت هناك رغبة ملحة لمعرفة واكتشاف ذلك الشيء الذى يؤثر فى ظروف العمل . ولذا استدعى التون ماير مع مجموعة من الباحثين لاكتشاف ذلك الشيء المجهول وكانت هذه المجموعة تتكون من :

ومن ثم صمم هؤلاء الباحثون تجربة اخرى فاختاروا فئتين لهذه التجربة، وسألوهما ان تختارا أربعة فتيات أخريات وبذلك تكونت جماعة صغيرة من ست فتيات .

ومن المعروف أن النظرية الكلاسيكية افترضت أن الاجهاد يؤثر فى الكفاية الانتاجية للعامل تأثيرا سلبيا كلما زاد وقت العمل وقلت فترات الراحة .

فاستفاد القائمون بالتجربة من هذه الافتراضات الكلاسيكية . وعلى هذا بدأوا فى تصميم تجربة محكمة بقصد اختبار اثر التغيرات المخففة للاجهاد التى تدخلها على جدول العمل ، لأنه فى هذه الفترة التى أجريت فيها التجربة كانت فكرة الاجهاد فى الميدان الصناعى هى العامل الأساسى فى تحديد الكفاية الانتاجية .

تصميم التجربة :

كان من أهم العوامل التى أدت الى فشل تجربة الاضاءة هو كبر عدد العمال الذين شملتهم التجربة . وكان هذا سببا فى عجز القائمين بالتجربة على التحكم فى سلوك المجموعة الكبيرة من العمال . ولذا صمموا على عزل عدد محدود من العمال فى غرفة اختيار منعزلة عن المصنع يشترط أن تتوافر فيها نفس ظروف العمل العادية السائدة فى المصنع .

وروعى فى التجربة ألا يترتب على عزل العمال احداث شعور معين يثير

من سلوكهم الطبيعي في العمل ، وقد تحقق القائمون بالتجربة من توفر هذا الشرط تماما . كما طلبوا الى العمال ان يعملوا بسرعتهم العادية لأن الغرض من التجربة ليس زيادة الانتاج ولن يترتب عليها تغيير بالنسبة لوضعهم في المصنع .

واختير عدد من العمال من بين مجموعة تؤدي عملا واحدا ، وروى أن يكونوا على درجة كافية من الخبرة لاستبعاد اثر التدريب والزان في التأثير على النتائج .

وعلى هذا الأساس اختار القائمون بالتجربة قسنتين عاملتين ممن يشتغلن بتركيب قطع جهاز التليفون ، وعهد اليهما باختيار أربع علامات ليزاملنهما في العمل وهذا أمر ظهرت أهميته فيما بعد بشكل واضح .

اجراءات التجريبية :

تجلس الفتيات الست الى مائدة مستطيلة في حجرة خاصة ، ويجلس في نفس الحجرة ملاحظ يمثل هيئة البحث ليراقب حركاتهن ويسجل عليهن ملاحظاته - كما يجلس بجانبه موظفون يكتبون على الآلة الكاتبة لتسجيل انتاج هذه المجموعة أولا بأول .

وعهد الى الملاحظ بأن يكون موجها وصديقا لفتيات الاختبار يحدثهن في امر التجربة ويستمع الى ملاحظاتهم عليها وشكاواهن بخصوصها . والجهاز الذي استخدم في هذه التجربة عبارة عن آلة صغيرة مركبة من ٤٠ قطعة ، اما عمل الفتيات فينحصر في التقاط هذه القطع الصغيرة التي تأتي اليهن في صواني ثم يتم تركيبها بعضها في بعض ولوخط أن الفتيات يعملن في خفة عجيبة فتركب كل فتاة قطع الجهاز في دقيقة ثم تسقط في نجري حيث تقوم بعده آلة تحسب الانتاج بالساعة واليوم والأسبوع .

وتقوم فكرة التجربة على أساس جعل الفتيات يعملن كما لو كن في

حجرات المصنع العادية مع حساب عدد الأجهزة التي يتم تركيبها في زمن معين . وبعد ذلك يحدث المختصون تغيرات في ظروف العمل واحدا بعد الآخر ، ويلاحظون النتائج ، فإذا قل عدد الأجهزة التي يتم تركيبها بعد حدوث تغيير معين كان هذا التغيير سيئا وإذا حدث العكس كان حسنا .

نتائج التجريبية :

وكانت نتائج فترات الاختبار التي امتدت كل منها من أربعة اسابيع الى

١٢ اسبوعا كما يلي :

الفترة الأولى والثانية : ظروف عادية - أسبوع ٤٨ ساعة بما في ذلك

السبت ولا تعطى راحات أثناء العمل ، فكان إنتاج كل فتاة حوالي ٢٤٠

جهاز في الأسبوع .

الفترة الثالثة : اشتغلت الفتيات على اساس أجورهن بجملة انتاجهن

كمجموعة فزاد الانتاج تبعا لذلك .

الفترة الرابعة : بدأ المهاجئون في تغيير جدول العمل بإدخال فترات راحة

قصيرة في الأوقات التي يتوقعون فيها ظهور أثر الاجهاد طبقا لافتراضات

النظرية الكلاسيكية عن الاجهاد . وتوصلوا الى ان التوقيت السليم لفترات

الراحة يقع عند الساعة ١٠ صباحا والساعة ٢ بعد الظهر . ولذا أعطيت

الفتيات فترتي راحة كل منها ٥ دقائق أثناء العمل اليومي ، فزاد الانتاج كما

كان متوقعا ، وذلك لأن العاملات قد شعرن بالرضى أثر إدخال هذا التعديل .

الفترة الخامسة : أعطيت كل من فترتي الراحة الى ١٠ دقائق فزاد الانتاج

زيادة عظيمة .

الفترة السادسة : جرب اعطاء ٦ فترات راحة مدة كل منها ٥ دقائق .

واستمر معدل الانتاج في التحسن ، وإن كانت العاملات لم يستسفن كثيرا هذا

النظام الجديد لفترات الراحة على أساس أن الفترات قصيرة وتعددها يقلع سير العمل .

الفترة السابعة : عدل النظام السابق وأدخلت فترتان طويلتان للراحة أحدهما ١٠ دقائق بعد الضحى والآخرى ١٥ دقيقة بعد الظهر . وأصبحت نتائج ادخال فترات الراحة كلها تشير الى اثر تنافس الاجهاد على تزايد معدل الانتاج طبقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية .

الفترة الثامنة : مماثلة للفترة السابقة ، الا أن الخبراء بدأوا يختبرون اثر التمييز في طول يوم العمل . فظلت فترات الراحة على ما هي عليه في الفترة السابقة ، كما تقرر انقاص ساعات العمل اليومية بمقدار نصف ساعة عند موعد الانصراف بناء على تفضيل العاملات . وبذلك نقصت ساعات العمل الأسبوعية في هذه الفترة ١٠٪ عنها في الثلاث فترات التمهيدية ، ومع ذلك لم يهبط الانتاج الكلى وزاد معدل الانتاج في الساعة .

الفترة التاسعة : انقصت ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة ، واختارت العاملات أن تكون بتأخير ابتداء العمل بدلا من الانصراف المبكر وبذلك بلغ النقص في ساعات العمل الأسبوعية ١٥٪ ، وكانت النتيجة أن معدل الانتاج في الساعة استمر في الزيادة ، الا أن الانتاج الكلى أخذ في الهبوط .

الفترة العاشرة : أعيد جدول العمل في الفترة العاشرة الى وضعه السابق في الفترة السابعة أي أعيدت ساعات العمل اليومية الى وضعها السابق مع الاحتفاظ بقررتي الراحة ، وعلى الرغم من اطالة يوم العمل ساعة أخرى ، الا أن الانتاج زاد زيادة مذهلة .

الفترة الحادية عشرة : انقصت أيام العمل الأسبوعية الى خمسة أيام واستمرت فترات الراحة على ما هي عليه ، وبذلك بلغ النقص في ساعات

المعمل الأسبوعية حوالي ١٢٪ وترتب على ذلك تزايد طفيف في معدل الانتاج في الساعة .

الفترة الثانية عشرة : سلبت الفتيات كل المميزات التي اكتسبتها في الفترات السابقة التي استقرت أكثر من ستة شهور . وأعيدت حالتها الى ما كانت عليه في الفترة الثالثة ، فلا راحة اثناء العمل ، ولا نقص في ساعات العمل فقد عادت الى حالتها الأولى ٤٨ ساعة في الأسبوع بما في ذلك يوم السبت .

وقد ظهرت بوادر شعور الاستياء بين العاملات ، فلجان الى الإبطاء المتعمد ليقتنعن الادارة بمزايا فترات الراحة ، كما نظمن العمل بينهن بحيث يتاح لكل منهن فترة من الراحة غير الرسمية . وانعكست هذه العوامل على معدل الانتاج في تلك الفترة التي امتدت ١٢ اسبوعا فعال الى الهبوط ، لذا عمد الخبراء الى اعادة جدول العمل الى وضعه في الفترة السابقة . واستمر ذلك لمدة سبعة شهور فكانت بذلك أطول فترات التجربة .

ولقد رحبت العاملات كثيرا بهذا التعديل وظهرت علامات الشعور بالرضا واضحة وانعكست على ميل معدل الانتاج الى التزايد السريع في تلك الفترة .

ولقد بدا واضحا للقائمين بالتجربة أن كل تعديل يدخل على جدول العمل يرتبط بزيادة في معدل الانتاج ، عندما اخذ منحني الانتاج يظهر ميلا تصاعديا ، ولذا توقعوا عندما اعدوا جدول العمل الى وضعه الأصلي أن يهبط معدل الانتاج وأن يأخذ منحني الانتاج انحناءا نزولية ولكن شيئا من هذا لم يحدث . كيف نفسر هذه النتائج التي لا تتفق مع منطق النظرية الكلاسيكية ، فيما يتعلق باثر الاجهاد والملل ؟ ار بمعنى آخر كيف يتفق استمرار معدل الانتاج في التزايد بعد اعادة جدول العمل الى وضعه مع منطق النظرية الكلاسيكية ؟

مناقشة نتائج التجربة :

من الواضح انه لا يمكن ان نغزر التزايد المطرد في معدل الانتاج الى تناقص اثر الاجهاد والمسام بعد ادخال فترات الراحة وتقصير يوم العمل ، والا كنا حصلنا على هبوط في معدل الانتاج بعد اعادة جدول العمل الى وضعه الأصلي .

فالواقع ان انتاج كل فتاة قد وصل الى حد لم يصل اليه من قبل وهو ٣٠٠٠ جهاز في الاسبوع ، فما هي العوامل التي ادت الى ذلك ؟

الحقيقة ان هذه العوامل لم تكن متعلقة بظروف الانتاج ولكنها كانت عوامل متعلقة بالطبيعة البشرية . فالفحص الطبي المنتظم لم يكشف عن أى اعراض للتعب ، ونقص الغياب عن العمل بنسبة ٨٠٪ وقد لوحظ ايضا ان كل فتاة اتبعت اسلوبا خاصا بها في تجميع الأجزاء وانها كانت احيانا تغير من هذا الأسلوب لتتقادم السير على نمط واحد وأن الفتاة الذكية هي التي كانت تلجأ الى عدد اكبر من التغيرات .

ويرى « ستيوارت تشيز » في كتابه « الدراسة المثلى لنوع الانسان » ان في ذلك نذيرا لخصائص دراسة الزمن والحركة Time and Motion Study وللمهندسين الذين يحاولون تقنين خطوات الانتاج بحيث يختفى كل ابتكار فردى (١) وقد كانت المقتيات على جانب كبير من الحرية في طريقة العمل (أى طريقة تركيب الأجهزة) ، وفي الحركة اثناء العمل في الحجرة ، وكان يشعرن بأنه لا رئيس مباشر لهن يقيدن في حركاتهن وسكناتهن وطريقة تأدية عملهن . وبذلك كان مصدر النظام ذاتيا أى نابعاً من داخل الجماعة . وكانت المقتيات ينظمن سلوكهن ، ولكن يعملن كفرقة متعاونة تساعد لحداهن الأخرى .

(١) محمود ابراهيم الدسوقي ، الدراسة المثلى لنوع الانسان . مترجم عن الانجليزية
نؤلفه ستيوارت تشيز ١٩٥٢ من ١٧٩ وما بعدها .

وقد أصبح للفتيات اتجاه أو موقف Attitude اتخذته لأنفسهن - يدور حول مشاعرهن بالنسبة لعمالهن وللجماعة التي يكونها - فلقد اشعرهن اختيار الباحثين لهن بأهيمتهن للمصنع - فبدلا من أن يشعرن بأنهن كقطع منفصلة في آلة كبيرة أصبحن يشعرن بأنهن جماعة مؤتلفة تعاون الشركة وتحاول معها حل إحدى مشكلاتها - وترتب على ذلك الشعور بالطمأنينة والاستقرار القائم على أساس حاجة الشركة اليهن وأصبح المصنع مكانا يشعرن بالانتماء إليه وبأن العمل الذي يؤديته ذو هدف واضح لهن ، ولذلك زاد انتاجهن زيادة كبيرة بغض النظر عن ظروف العمل .

وهنا وضع أن المشاعر لم تكن فقط أكثر أهمية من عدد ساعات العمل . بل كانت أهم من الأجور نفسها - ولكن ليس معنى هذا أن الباحثين قد وجدوا أن ساعات العمل والأجور وفترات الراحة والإضاءة ليست بذات قيمة ولكنهم استنتجوا من التجربة أنه ما دامت ظروف العمل مناسبة ، فإن المشاعر تصبح أعظم أهمية من ساعات العمل والأجور التي يحصل عليها الأفراد ، ولقد أثبتت البحوث فضلا عن ذلك أن العامل لا يهتم أجره مهما كان عاليا بقدر ما يهتم « ألا يكون أجره أقل من أجر نظرائه » أو من يعتقد أنهم أقل منه (١) .

حدث إذن أن متغيرا جديدا هو مشاعر ومعنوية العمال ، اكتشف عن غير قصد من تجربة أحكمت فيها السيطرة على المتغيرات المادية التي يمكن أن تؤثر في الكفاية الانتاجية - ولقد تبين للقائمين بالتجربة أن الأهمية النسبية لهذا المتغير الجديد تفوق الأهمية النسبية للمتغيرات الأخرى التي أخضعها التجربة - ولو كان موضوع التجربة شيئا آخر غير الإنسان لما تدخل التغير ، ولكن الإدارة الصناعية كانت في حاجة إلى هذه التجارب الطويلة « لتكتشف هذا الإنسان » وتكتشف بالتالي علاقة بسيطة تبدو بديهية ويمكن استنتاجها

(١) لويس كامل مليكه - سيكولوجية الجماعات والقيادة - القاهرة ١٩٥٩ .

من واقع الخبرة اليومية . وهي أن كفاية العامل الإنتاجية تتوقف الى حد كبير على معنويته أى على شعوره نحو عمله ونحو احوال العمل ونحو المجموعة التي يعمل فيها ونحو رؤسائه ، وأن هذه المشاعر تصدر عن نفس العامل ذاته وعن تفسيره لما يدور حوله . ولما بدأ القائمون بالتجربة يتساءلون عن العوامل التي تؤثر في الحالة المعنوية بدأ أنهم يدخلون ميداننا لم يعهده بعد أن حرّموا من أدوات التحليل التي تعودوا عليها .

وكان لهذه النتائج الأثر الذي غير السؤال الجوهرى ، فقد كان السؤال الذى يهتم به اصحاب العمل يبحث عما يجعل العامل أكثر انتاجا ، واصبح السؤال فى المرحلة الجديدة يبحث عما يجعل العامل أكثر استعدادا .

وهذا ما دفع « ميللر وفورم » الى القول بأن علم الاجتماع الصناعى قد بدأ نتيجة لأبحاث التون مايو وزملائه فى مصانع شركة هوثرن .
ويلخص ميللر وفورم نتائج أبحاث التون مايو فيما يلى :

١ - أن العمل نشاط جمعى group activity .

٢ - تتركز حياة العامل الاجتماعية حول نشاط العمل وتشكل وفقا له .

٣ - الحاجة الى التقدير recognition والأمن Security والشعور بالانتماء Sense of Belonging أكثر أهمية فى رفع روح العمال المعنوية وزيادة انتاجهم من الظروف الفيزيكية التى يعملون فيها .

٤ - لا تكون الشكوى بالضرورة تقريرا موضوعيا للحقائق فهى فى الغالب غرض يقصص عن اضطراب فى مكانة الفرد .

٥ - العامل شخص تتحكم فى اتجاهاته وسلوكه المطالب الاجتماعية التى تأتى من داخل الشركة التى يعمل بها ومن خارجها .

٦ - تمارس الجماعات التلقائية أو زمر العمال داخل العمل ضبطا اجتماعيا
قويا على عادات العمل واتجاهات العامل الفرد .

٧ - لا يحدث تماسك الجماعة عرضا ، بل لابد أن توضع له المخطط وإذا
ما تحقق تماسك الجماعة فإن علاقات العمل قد تصل الى درجة من القوة
تقاوم الآثار الهادمة التي تأتي من العوامل العرضية .

من هذه النتائج نستطيع أن نستخلص أن جماعة العمل تلعب دورا هاما
في عملية الانتاج ، بصرف النظر عن الظروف الفيزيائية للعمل أو غيرها .
ويمكننا أن نقول ان المصنع يؤدي وظيفتين هامتين :

الأولى : اقتصادية تنحصر في انتاج السلع .

والثانية : اجتماعية تنحصر في اشاعة الارتياح بين من يعملون تحت
سقفه .

وقد اتجهت الأبحاث خلال أزمئة طويلة الى دراسة الوظيفة الانتاجية
للمصنع ولكن وظيفته الاجتماعية لم تدرس بعناية مماثلة الا منذ وقت قريب .
وكان بدء هذه العناية نتيجة للأبحاث التي أجريت في مصانع هوثرن - كما
ذكرنا - في شيكاغو في منتصف فترة ما بين الحربين .

الدراسات الحديثة في علم الاجتماع الصناعي :

بعد أن وقفنا على نتائج التجارب التي أجريت في مصانع شركة هوثرن
- نجد ان ظهور علم الاجتماع الصناعي كميدان للاستقصاء العلمي ، بدأ منذ
ربيع قرن تقريبا . وقد بدأ كما رأينا نتيجة لأبحاث الترن مايو وزملائه ، تلك
الأبحاث التي لخصها الأستاذان ميللز وفورم في كتابهما « علم الاجتماع
الصناعي » .

وقد تناول الباحثون هذا الموضوع بعد ذلك بالدراسة والبحث ، واهتموا

على الخصوص بدراسة العلاقات الانسانية فى الميدان الصناعى . واكتشفوا
ان المصنع هو فى الواقع « مجتمع فى ذاته » وذلك لان الأفراد لا يهتمون فقط
بالمال أو يتأثرون بالظروف الفيزيكية كما نادت بذلك النظرية الكلاسيكية للكفاية
الانتاجية ، بل انهم يهتمون ويتأثرون بالعلاقات التى تنمو بينهم .

وحتى ذلك الوقت لم يهتم علماء الاجتماع وعلماء الاثروبولوجيا
الاجتماعية بدراسة الظواهر التى تنشأ فى داخل المصنع . وكان اهتمام علماء
النفس الصناعى ينصب على اجراء التجارب المتعلقة بالكفاءة ، ومشكلات
الاختيار ، وتحليل قدرات الفرد والتوجيه المهنى ، وما الى ذلك من الدراسات .

واثناء اجراء تجارب الوسترن الكثرىك ، كان التفكير المألوف عن طبيعة
السلوك البشرى فى الصناعة محددا وفقا لبعض الأفكار التى نادى بها بعض
الاقتصاديين والمهندسين الصناعيين . وكانت الفكرة العامة ، التى اشرنا
اليها اثناء حديثنا عن النظرية الكلاسيكية للكفاية الانتاجية للعامل تشير الى
ان الفرد وخاصة فى الميدان الصناعى تسيطر على سلوكه بعض الدوافع
الاقتصادية . فكانوا يقولون بان الفرد يستجيب بالنسبة للمكافآت المادية التى
تقدم اليه او بالنسبة للتهديدات المتعلقة باسترجاع مثل هذه المكافآت .

ولكن لو امنا بهذا القول ، لنتافى ذلك مع مفهوم الجماعة كوحدة لها
مميزاتها ومقوماتها . فالأفراد يعيشون فى مجتمع له خصائصه ومقوماته .
وهم اثناء وجودهم فى المصنع يعيشون ويسلكون نفس السلوك الذى يسلكونه
فى مجتمعاتهم او مجتمعهم الكبير . وعلى ذلك اذا كنا نريد ان نفق على
طبيعة العلاقات التى تربط بين العمال الذين يعملون معا فى مثل هذا المجتمع
الصناعى ، فيجب ان ننظر الى المصنع « كتنظيم اجتماعى » .

وفى الواقع ، لقد ساعدت هذه النتيجة على فتح المجال لميدان دراستنا
لعلم الاجتماع الصناعى .

وتاريخ الدراسات الصناعية يشير الى انه بالرغم من أن أبحاث الشركة الكهربائية الغربية قد بدأت في فترة مبكرة ، أي في حوالي عام ١٩٢٧ - إلا أن ميدان الدراسات الخاصة بالإدارة والعمل لم يظهر حتى عام ١٩٣٩ . ولكن قبل هذا الوقت ظهرت بعض الدراسات التي ساعدت على تشكيل مجال الدراسة التي أصبحت فيما بعد ميدانا لعلم الاجتماع الصناعي أو العلاقات الانسانية في الصناعة .

وكانت دراسات عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية « للويد وارنر W. Lloyd Warner من أهم الأبحاث في هذا الميدان » فلقد قام بدراسة اجتماعية عن مدينة صناعية صغيرة ، وأطلق عليها اسم « دراسة اليانكي سيتي Yankee City » وقد عمل مستشارا للشركة الكهربائية الغربية ، وإلى يرجع الفضل في تحويل انتباه هيئة البحث في هذه الشركة إلى أثر التنظيم الاجتماعي « لجماعة توصيل الأسلاك ولجامها » ، وهي تجربة أجرتها الشركة بعد الانتهاء من تجربة جدول العمل .

وفي أثناء ذلك ، اتجه اهتمام علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية نحو الصناعة . فأوضح كل من « البيوت تشابل Chapple » ، وكونراد أرنسبرج Conrad Arensberg ، في كتابهما « قياس العلاقات الانسانية » عام ١٩٤٠ نظريتهما عن « التفاعل في التنظيم الاجتماعي » وعمل « تشابل » على تحسين نموذجة البدائي الذي سماه « الرسام التوقيتي للتفاعل Interaction Chronographe » وهي آلة سمعت لقياس العلاقات بين الأفراد .

ولقد تعاون كل من أرنسبرج وعالم النفس الاجتماعي دوجلاس ماك جريجور Mac Gregor في إجراء دراسة عن الحالة المعنوية للعامل وتأثيرها بالتنظيم الاجتماعي في شركة كهربائية ، وهي الدراسة التي أطلق عليها

اسم Determination of Morale in an Industrial Company (١) .

وتيسع ذلك دراسة ارنسبيرج عن الصناعة والمجتمع Industry and Society (٢) ولقد بذل كثير من العلماء جهودا جبارة لكي يجعلوا الأنثروبولوجيا علما تطبيقيا يهتم بالتطبيقات العملية لمناهجه ونظرياته المتعلقة بمشكلات المجتمع الصناعى الحديث . وظهر فى هذا المجال ثلاثة من كبار العلماء وهم : شابل ، وارنسبيرج ، ورتشردسون الذين اهتموا بالدراسات الصناعية . ويرى شابل فى بحثه بعنوان « الأنثروبولوجيا التطبيقية فى الصناعة Applied Anthropology in Industry » ، أن موضوع الأنثروبولوجيا التطبيقية فى الصناعة غير محدد الى حد ما . وهو يرى انه بالرغم من الجهود والأبحاث المتعددة فى هذا الميدان ، الا ان هذه الأبحاث لا يمكن اعتبارها تطبيقية فى معناها الحقيقى ، إذ انها ترتبط اول ما ترتبط بفهم عمليات التغير فى نمط جزئى محدد من أنماط النظام الاجتماعى .

ويستهدف شابل من هذا البحث اعتبار الأنثروبولوجيا التطبيقية فرعا من الأنثروبولوجيا يدرس ويصف التغيرات الخاصة « بالعلاقات الانسانية » ، وربما كان من المؤكد أن ذلك التعريف يتضمن بالضرورة اختيارا لتلك العوامل التى تتحكم فى امكانية تغيرات التنظيم الانسانى .

وتتطلب الأنثروبولوجيا التطبيقية - كما صورها شابل - مقبلة تفسيرية للزمن باعتباره بعدا رئيسيا للعلاقات الشخصية المتبادلة . وهى دراسة منهجية عبر التاريخ diachronic أكثر منها دراسة متزامنة Synechronic ، ويمكن أن نسميها إذن دراسة تاريخية . ولكن يجب أن نتذكر جيدا انها تختلف عما

(١) وهذه الدراسة منشورة فى مجلة الأنثروبولوجيا التطبيقية مجلد (١) عام ١٩٤٢ من .

١٢ - ٢٤ .

(٢) وهى منشورة فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع مجلد ٤٨ عام ١٩٤٢ من ، ١ - ١٢ .

نسميه بالمدارس التاريخية فى الأنثروبولوجيا ، اذ انها لا تهتم بالقارىخ
الا باعتباره سجلا لتتبع الأحداث وتسلسلها ودوران للزمن مع احتكاك الناس
والأفراد (١) .

وقد قامت لجنة « الصناعة الفسيولوجية » فى جامعة هارفارد بتاريخ
من مؤسسة روكفلر بدراسة « التعب » بين عمال الصناعة . وكان التون
مايو - كما سبق أن بينا - أحد الأعضاء البارزين فيها اذ كان اخصائيا
سيكولوجيا . واهتم فى بادئ الأمر بتأثير المجتمع الصناعى الحديث فى
أحداث الاضطرابات النفسية ، واقتنع بأن معظم ما صنف تحت اسم « التعب
أو الشعور بالتعب » بين العمال فى الصناعة الحديثة ليس فسيولوجيا فى
أصله ، ولكنه كان نتيجة لما سماه « التون مايو » « السرحان أو الذهول » .
ثم غير التون مايو اتجاه أبحاثه بين عامى ١٩٢٤ ، ١٩٤٥ على نحو ما نذكرنا
من قبل .

كذلك هناك مساهمة أخرى هامة فى تطور هذا الميدان ، وهى مساهمة
عالم النفس الاجتماعى « كيرت ليفن » الذى هاجر من ألمانيا اثناء الحكم
النازى . وبالرغم من أن نظرية ليفن لعبت دورا هاما فى ميدان ديناميات
الجماعة ، الا انه من الواضح أن جوانب معينة من منهجه قد طبقت فى دراسة
المشكلات الاجتماعية . ولقد ساعدت نظرية ليفن على قيام بعض التجارب
عن « الأجواء الاجتماعية » فى الجماعات وتأثيرها على عدد من المتغيرات
الهامة مثل الانتاج والروح المعنوية .

ومن البحوث التجريبية التى نذكرها أيضا فى هذا المجال ، تلك التى
قامت بها شركة « هاروود الصناعية Harwood Manuf. Company » وأشرف

على أبحاثها ، الكس بافيلاس Alex. Pavilas ثم اخص نتائجها في مقاله

بعض مشكلات التغيير التنظيمي

«Some Problems of organisational Change

وهكذا نما هذا العلم الجديد ، الذي بدأ بمحور للوسطن الكريك في
حوالي عام ١٩٢٧ ، ولم يصبح ميدانا للاستقرار العلمي الا بعد عام
١٩٤٠ .

ففي عام ١٩٤٢ كون كل من جاردينر Gardiner ، وروبرت هافيجرست
Havighurst ، ووارنر جمعية العلاقات الانسانية في الصناعة وذلك في
جامعة شيكاغو . واتسعت الجمعية بعد ذلك والتحق بها كل من اليسون دافيز
Alison Davis ، واقرت هوجس Eeverette Hughes و ف . هـ هاريسون
Harrison وجورج براون وكذلك ولیم فـ . وايت W.F. Whyte

وفي عام ١٩٤٦ انشا عالم النفس الاجتماعي رينسيس ليكرت Rensis
Likert معهد البحث الاجتماعي في جامعة متشجان . وبالرغم من ان هذا
المعهد قد قام باجراء كثير من البحوث في ميادين مختلفة غير الميادين الصناعية
الا انه قد خصص بعض البحوث لدراسة المشكلات الصناعية والعمالية . ولقد
بدا المعهد عمله باجراء بعض البحوث المنظمة باستخدام « المسح الاجتماعي
Social Survey » والاستفتاء ، كما استخدمت التجارب في بعض الأحيان .

وقد ادى نمو هذه الدراسات الى تعديلات تنظيمية وتغييرات منهجية في
برامج الجامعات ، بحيث اصبح هناك مجال لظهور علم الاجتماع الصناعي
ودراسة العلاقات الصناعية . ففي عام ١٩٤٥ انشئ في كورنل مدرسة
نيويورك للعلاقات الصناعية والعمالية . وتبع ذلك انشاء مناهج دراسية

جديدة للعلاقات الصناعية فى جامعات « الينوى » و« كاليفورنيا » ومنذ حوالى
عشرين عاما لم يكن هناك فى المناهج الدراسية للجامعات اشارة الى علم
الاجتماع الصناعى . أما اليوم فقد أصبح هناك قسم على الأقل فى كل جامعة
لتدريس هذا العلم .

ولا شك أن هذا العلم الجديد ، قد فتح مجالا خصبيا لم يطرقه أحد من
قبل ولكن لم تزل الجهود التى تبذل لخدمة هذا الميدان الجديد ضئيلة بالقياس
الى الميادين الأخرى . غير أن مرحلة النمو المنتظم فى هذا العلم قد بدأت منذ
فترة قصيرة . وأصبح من الواجب على عالم الاجتماع أن يبين أن التنظيم
الاجتماعى لا يوجد فى فراغ ، وإنما هو جزء من البنيان الاجتماعى للمجتمع
الكبير . وأصبحت النظرة العلمية تتطلب منه أن ينظر الى الصناعة على اعتبار
انها تنظيم اجتماعى له خصائصه ومقوماته شأنه فى ذلك شأن أى تنظيم
اجتماعى آخر .

أهم المراجع

أولا - المراجع العربية :

- ١ - د . أحمد أبو زيد ، البناء الاجتماعى ، الجزء الثانى (الانسان) . دار الكتاب العربى ١٩٦٧ .
- ٢ - السيد أبى النصر الحسينى ، الملكية فى الاسلام . القاهرة ١٩٥٢ .
- ٣ - د . السيد محمد بدوى ، مبادئ علم الاجتماع . دار المعارف . الطبعة الثالثة ١٩٧٣ .
- ٤ - أندريه جوسان ، طبقات المجتمع (ترجمة السيد محمد بدوى) . دار سعد مصر ١٩٥٦ .
- ٥ - توماس مالتوس وآخرون ، مشكلة السكان (ترجمة محمد خزيك) سلسلة من الشرق والغرب . الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة .
- ٦ - د . حسن الساعاتى ، علم الاجتماع الصناعى . دار النهضة العربية . بيروت ١٩٧١ .
- ٧ - سيد قطب ، العدالة الاجتماعية فى الاسلام . دار الكتاب العربى . القاهرة ١٩٥٢ .
- ٨ - شارل بثلهم ، التخطيط والتنمية (ترجمة د . إسماعيل صبرى عبد الله) دار المعارف ١٩٦٦ .
- ٩ - د . غريب محمد سيد أحمد ، الطبقات الاجتماعية . دار الكتب الجامعية . الاسكندرية ١٩٧٢ .
- ١٠ - د . فاروق العادلى ، الاجتماع الصناعى . مطبعة القاهرة الحديثة ١٩٧٠ .
- ١١ - د . فؤاد زكريا ، الانسان والحضارة فى العصر الصناعى . مركز كتب الشرق الأوسط . القاهرة ١٩٥٧ .
- ١٢ - د . محمد عبد الله أبو على ، الصناعة والمجتمع . دار المعارف . القاهرة ١٩٧١ .
- ١٣ - د . محمد عبد الله دراز ، دراسات اسلامية . دار القلم . الكويت ١٩٧٣ .
- ١٤ - د . محمد على محمد ، مجتمع المصنع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . الاسكندرية ١٩٧٢ .

ثانيا - المراجع الأجنبية :

1. Bartoli (H.), Science économique et Travail, Paris 1957.
2. Bergson, (H.), L'évolution Créatrice, P.U.F; Paris 1948: .
3. Bettelhem (C.), Economie Politique et Sociologie économique, Annales E.S.C. 1948.
4. Bouglé, Cours de Sociologie Economique, Paris 1937.
5. Brown, (J.A.), Social Psychology in Industry.
6. Challay (F.), Histoire de la Propriété, Collec. «Que sais-je ?» Paris 1947.
7. Cuisenier (J.), Fondements de la Sociologie Economique, Paris 1967.
8. Duret, Le Marxisme et les Crises, Callimard 1933.
9. Durkheim (E.), De la Division du Travail Social, Paris 1893.
10. Firth (R.), Social Change in Tikopia, 1959.
11. Friedman, Le Travail en miettes, Paris 1956.
12. Friedman, The scope and methods of Positive Economics Chicago 1953.
13. Friedman and Naville, Traité de Sociologie de Travail, Colin, 1964.
14. Gide (Ch.), Principes d'économie politique, Paris 1930.
15. Goodfellow (M.), Principles of Economic Sociology 1939.
16. Gurvitch (G.), Industrialisation et Technocratie, Paris 1949.

17. Halwachs (M.), *Morphologie Sociale*, Colin, Paris 1970.
18. Hobson, *Imperialism. A Study*, London 1902.
19. Lange (O.), *The Scope and methods of Economics*, 1945.
20. Lévy-Bruhl (L.), *Les fonctions mentales des Sociétés Archaiques* Paris 1920.
21. Maunier (R.), *L'économie Politique et la Sociologie*, 1910.
22. Marchal, *Systèmes et Structures économiques*, P.U.F. Paris 1959.
23. Malinowski, *Argonauts of Western Pacific* 1950.
24. Mauss (M.), *Essai sur le Don*, *Année Soci.* vol. 1. 1923-24.
25. Nicolai (A.), *Evolution et Problèmes actuelles de la Sociologie économique*. Paris 1954.
26. Redfield, *Regional Aspects of Culture* 1930.
27. Robinson, *Economic consequences of the size of Nations*, London 1960.
28. Roethlisberger and Dickson *Margement and the Worker*, Harvard 1939.
29. Sauvy (A.), *Richesse et Population*, Payot, Paris 1943.
30. Sauvy (A.), *Théorie générale de la Population*. P.U.F; 1952;
31. Sauvy (A.), *De Malthus à Mao-Tsé-Toung*, Denoel, Paris 1959.
32. Schumpeter, *Capitalisme, Socialisme, et Démocratie (Traduc. fr.)*, Payot, Paris 1950.

33. Schumpeter, *Sociologie de l'Impérialisme*, 1919.
 34. Simon (H.A.) *Administrative Behaviour*, N.Y. 1948;
 35. Solow (R.M.), *The chmical Progress*, in *Amer. econ. Rev.* 1962.
 36. Taboulet (H.), *La Stratégie de l'Entreprise*, 1967.
 37. Thurnwald, *l'économie, Primitive* (Traduc. fr.) 1937.
 38. Villey (D.), *Leçons de Démographie*, Paris 1960.
 39. Winslow (M.), *The Pattern of Impérialisme*, Colombia Univ. Press 1950.
 40. Wolff (J.), *Sociologie Economique*, édition Cujas, Paris 1973.
-

موضوعات الكتاب

الموضوع	الصفحة
تقديم الكتاب	٥
الباب الأول	
المنهج الاجتماعي ودراسة الظواهر الاقتصادية	٩
الفصل الأول	١
٣ أثر المنهج الاجتماعي في دراسة الظواهر الاقتصادية	١١
الفصل الثاني	
٥ : المدارس الاقتصادية والدراسات الرائدة في تطبيق المنهج الاجتماعي	٢٥
الباب الثاني	
٥٥ الانتاج وعوامله المادية والبشرية	٥٥
الفصل الثالث	
٤٧ : تطور أشكال الانتاج	٤٧
الفصل الرابع	
٥٩ : المرفقولوجيا الاجتماعية والايكولوجيا الانسانية	٥٩
الفصل الخامس	
٧٢ : العناصر البشرية في الانتاج - دراسة السكان	٧٢
الباب الثالث	
١٢٩ نظام الملكية وعلاقاته بالبناء الاجتماعي	١٢٩
الفصل السادس	
١٣١ : تطور نظام الملكية	١٣١

١٤٤	: الملكية والتبادل عند الشعوب البدائية	الفصل السابع
١٦٤	: الملكية وصلتها بالديانة العائلية في المجتمع اليونانى القديم	الفصل الثامن
١٨٧	: المسيحية وحق الانتفاع	الفصل التاسع
٢٠٠	: الاسلام والعدالة الاجتماعية	الفصل العاشر
٢٣٨	: نظام الاقطاع فى العصور الوسطى	الفصل الحادى عشر
٢٤٤	: بدء حركة الاستعمار وظهور قوة المال	الفصل الثانى عشر

الباب الرابع

٢٥١	النظم الاقتصادية فى العصر الحديث	
٢٥٣	: الفكر الاقتصادى فى عصر الفلسفة	الفصل الثالث عشر
٢٧١	: <u>نشأة المذاهب الاشتراكية - مذهب سان سيمون</u>	الفصل الرابع عشر
	: اشتراكية التعاون عند روبرت أوين وفورييه	الفصل الخامس عشر
٢٩٢	: نقد المذاهب الاقتصادية الحرة ودعائم الرأسمالية	الفصل السادس عشر
٣١٨	: تضخم النظام الرأسمالى خلال القرن التاسع عشر	المفصل السابع عشر
٣٣٨	: الملكية الفردية بين أنصار التحديد والاطلاق	المفصل الثامن عشر

الباب الخامس

اجتماعية العمل ٢٥٧

الفصل التاسع عشر : الطبقات الاجتماعية وعناصرها

المتداخلة ٢٥٩

الفصل العشرون : التحليل الاجتماعي لظاهرة العمل . ٢٨٨

الفصل الحادى والعشرون : الأسس الاجتماعية لظاهرة تقسيم

العمل ٤١٦

الفصل الثانى والعشرون : العوامل الانسانية فى الصناعة . ٤٤٠

المراجع : ٤٧١

